四庫提要著錄叢書

《四庫提要著錄叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

史部第二六三冊目次

皇朝禮器圖式十八卷（二）（清）允祿等纂修　清乾隆武英殿刻本	〇〇一
歷代建元考不分卷外編不分卷（清）鍾淵映撰　清鈔本	三一〇
北郊配位尊西向議一卷（清）毛奇齡撰　清雍正刻西河合集本	四四〇
活民書三卷（宋）董煟撰　明萬曆四十五年姚思仁刻本	四五一

皇朝禮器圖式十八卷（二）

（清）允祿等纂修

清乾隆武英殿刻本

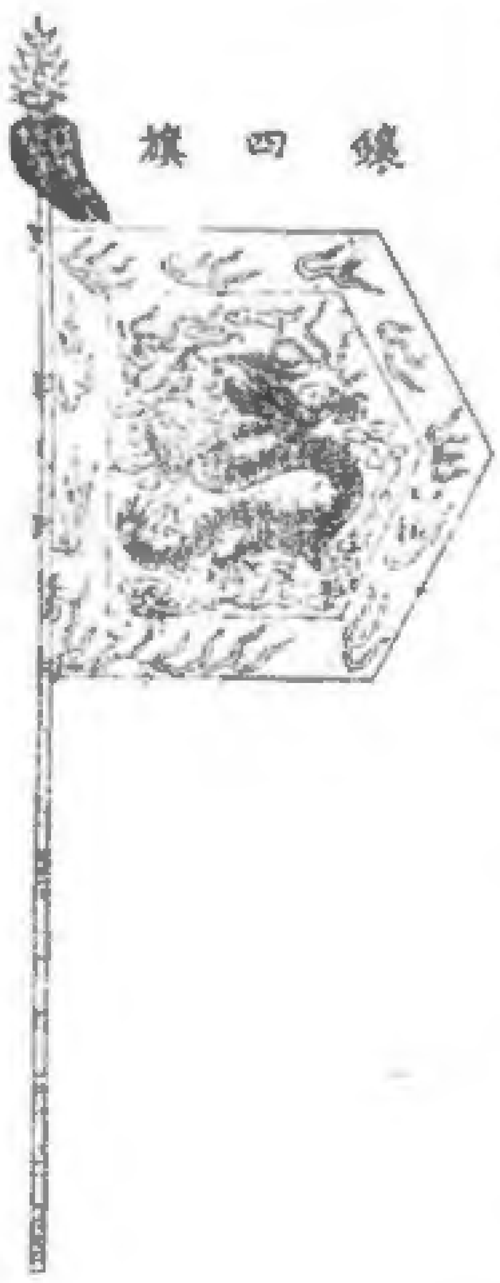
史263-001

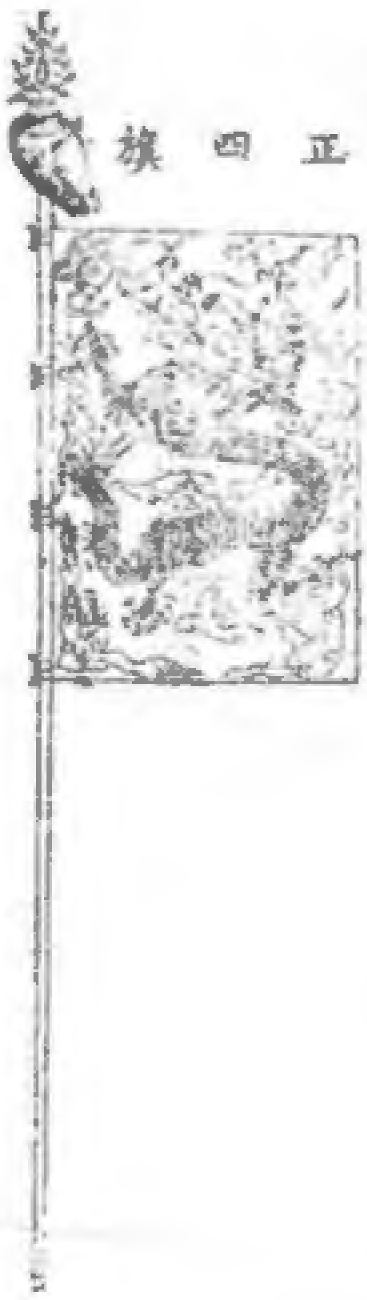
皇朝禮器圖式 卷十一

鹵簿二

皇帝鹵簿二

皇帝大駕鹵簿八旗驍騎纛





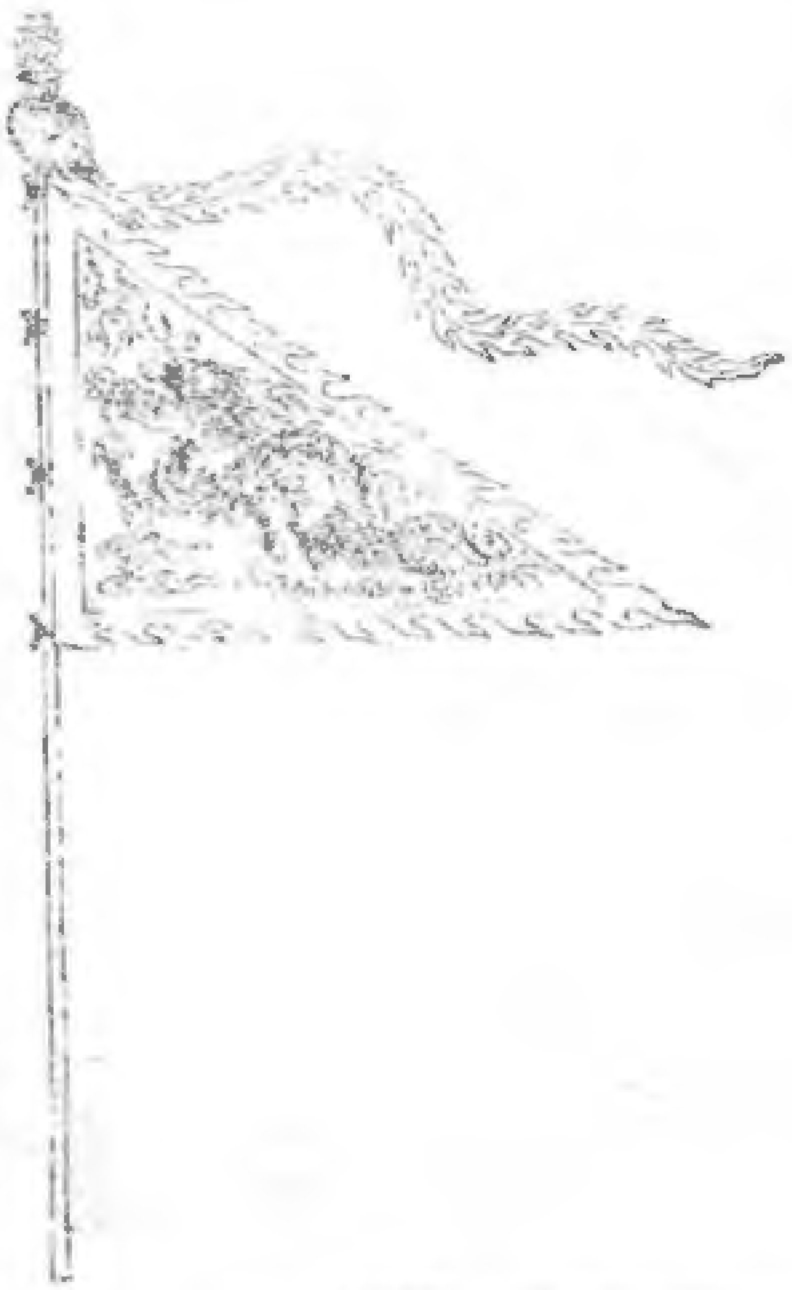
皇帝大駕鹵簿八旗驍騎纛 謹按乾隆十三年
欽定大駕鹵簿八旗驍騎纛俱以緞為之各從其色鑲黃旗鑲白旗鑲藍旗皆紅緣鑲紅旗白緣俱左平右剡繡金雲龍縿徑四尺二寸斿中徑四尺上下各徑三尺斜徑各二尺二寸五分緣繡火燄周濶八寸正黃旗正白旗正紅旗正藍旗俱正幅亦繡金雲龍不加緣縿徑六尺斿徑四尺杆攢竹髹朱長一丈五尺五分圍四寸三分首冠鏤金火燄頂注朱旄鐓以鐵鍰銀高五分

通高一丈六尺一寸五分

法駕鹵簿八旗驍騎纛同

史263-002

皇帝大駕鹵簿八旗護軍纛



皇帝大駕鹵簿八旗護軍纛　謹按乾隆十三年
欽定大駕鹵簿八旗護軍纛俱以緞為之各從其色
鑲黃旗鑲白旗鑲藍旗皆紅緣鑲紅旗白緣正
黃旗正白旗正紅旗正藍旗緣如旗色俱斜幅
繡金雲龍縿徑四尺八寸斿徑六尺五寸斜徑
八尺五寸緣為火燄形旁垂彩帶九尺五寸色
與緣同亦火燄形杆如驍騎纛之制
法駕鹵簿八旗護軍纛同

皇帝大駕鹵簿八旗前鋒纛

皇帝大駕鹵簿八旗前鋒纛　謹按乾隆十二年
欽定大駕鹵簿八旗前鋒纛竿頂金盤植豹尾餘俱
如驍騎纛之制
法駕鹵簿八旗前鋒纛同

皇帝大駕鹵簿五色金龍纛

皇帝大駕鹵簿五色金龍纛 謹按宋史儀衛志五龍旗五元史輿服志五色龍旗五色質五色直脚無火燄大四色龍旗青赤黃白四色質乾隆十三年

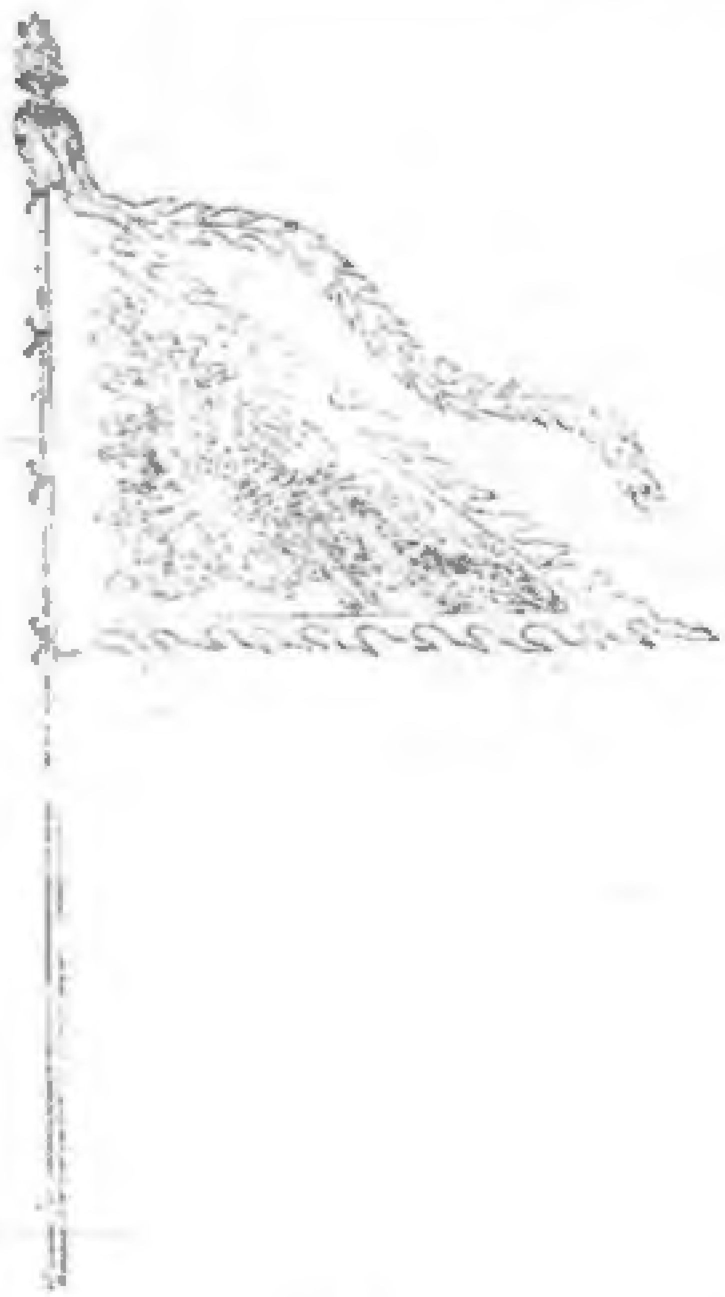
欽定大駕鹵簿五色金龍纛五色緞為之各八俱斜幅銷金雲龍不加緣襂徑五尺二寸斿徑六尺四寸五分斜徑九尺一寸杆如八旗驍騎纛之制

法駕

鑾駕

騎駕鹵簿五色金龍纛皆同

皇帝大駕鹵簿儀鳳旗



皇帝大駕鹵簿儀鳳旗 謹按書益稷鳳皇來儀孔安國傳儀有容儀唐書儀衛志大駕鹵簿諸衛馬隊第十鳳旗元史輿服志金鳳旗赤質青火燄脚繪鳳而金色鳳旗制同前而繪以五采乾隆十三年

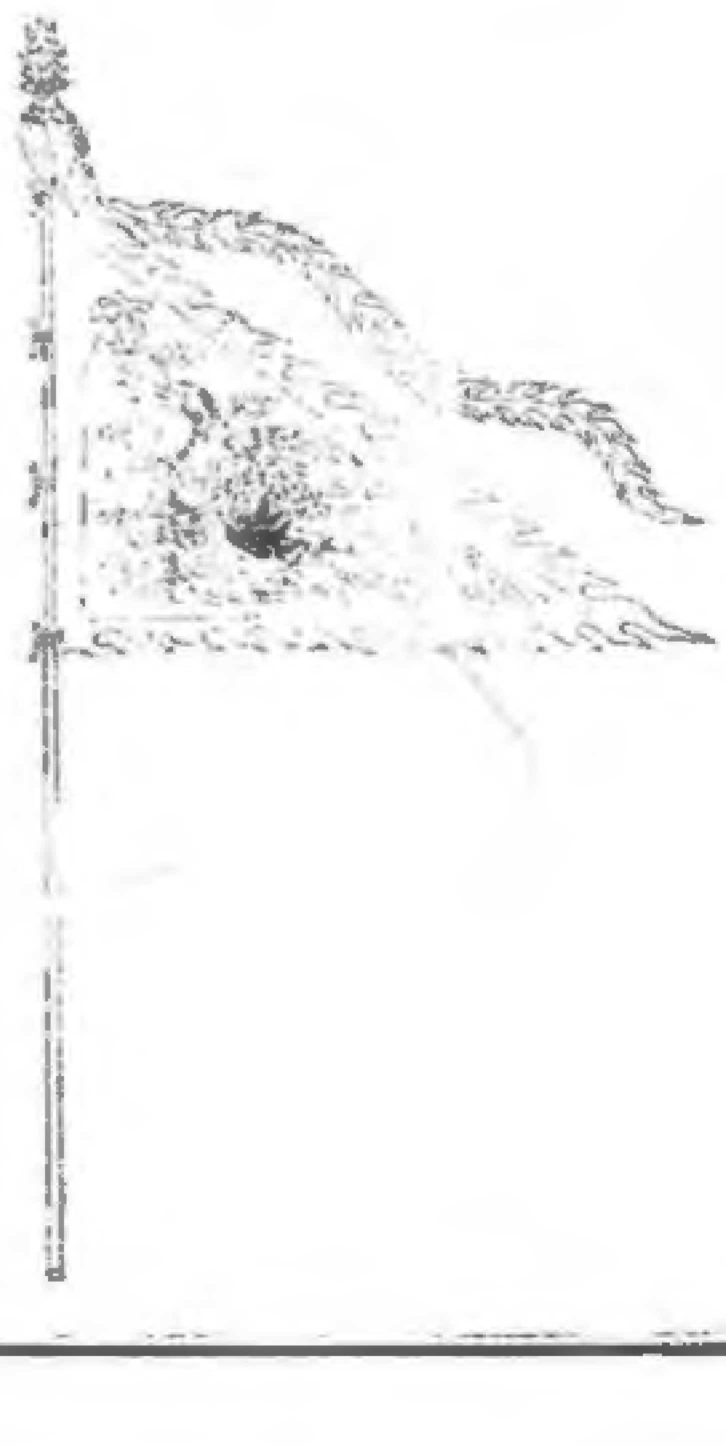
欽定大駕鹵簿儀鳳旗月白緞為之斜幅繡鳳間以彩雲緣及彩帶俱藍色為火燄形尺寸如八旗護軍纛杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿儀鳳旗同

皇帝大駕鹵簿翔鸞旗

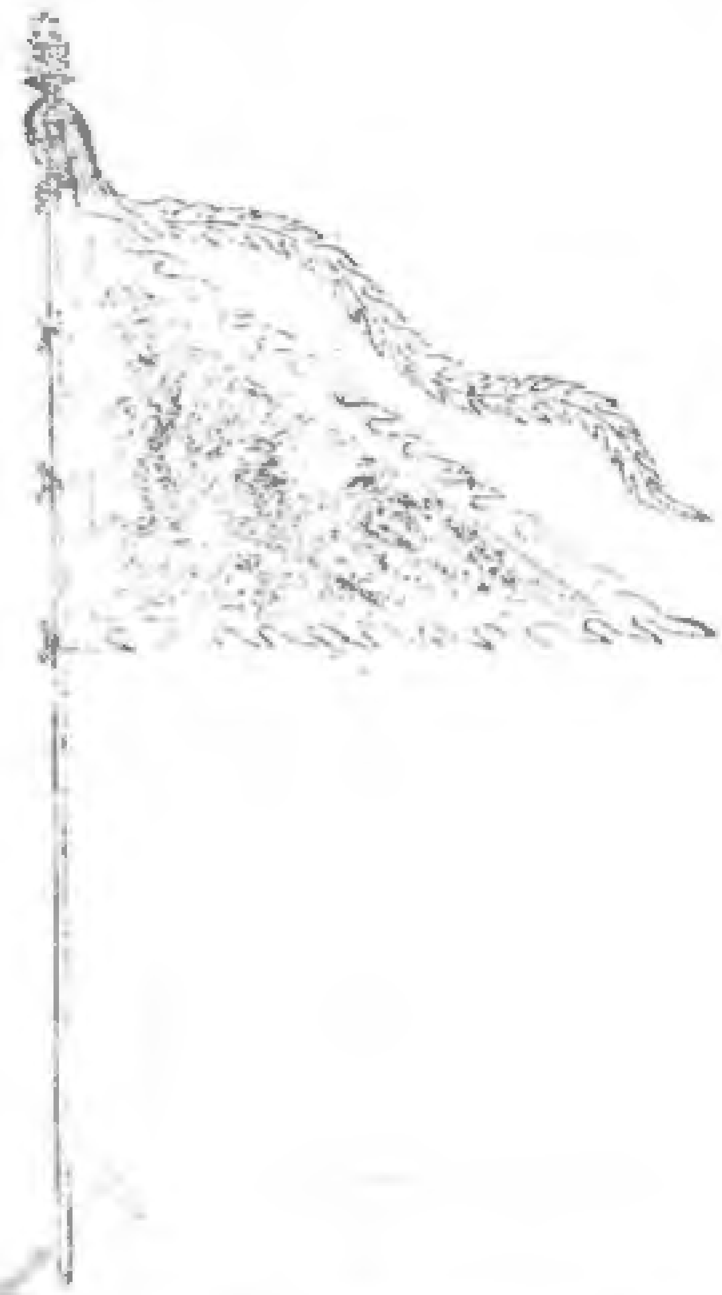
皇帝大駕鹵簿翔鸞旗　謹按山海經女牀之山有鳥焉其狀如翟而五彩文名曰鸞鳥見則天下安寧漢書賈捐之傳鸞旗在前唐書儀衛志大駕鹵簿諸衛馬隊第九鸞旗宋史儀衛志大駕鹵簿步甲前隊第八鸞旗二元史輿服志金鸞旗赤質火燄脚繪鸞而金色鸞旗制同前而繪以五采乾隆十三年
欽定大駕鹵簿翔鸞旗月白緞為之斜幅繡鸞間以彩雲緣及影帶俱藍色為火燄形尺寸如八旗
護軍纛杆如八旗驍騎纛之制
法駕鹵簿翔鸞旗同

皇帝大駕鹵簿瑞鶴旗



皇帝大駕鹵簿瑞鶴旗　謹按宋史儀衛志政和三年詔製瑞鶴旗乾隆十三年
欽定大駕鹵簿瑞鶴旗月白緞為之斜幅繡鶴間以彩雲緣及影帶俱藍色為火燄形尺寸如八旗
護軍纛杆如八旗驍騎纛之制
法駕鹵簿瑞鶴旗同

皇帝大駕鹵簿孔雀旗

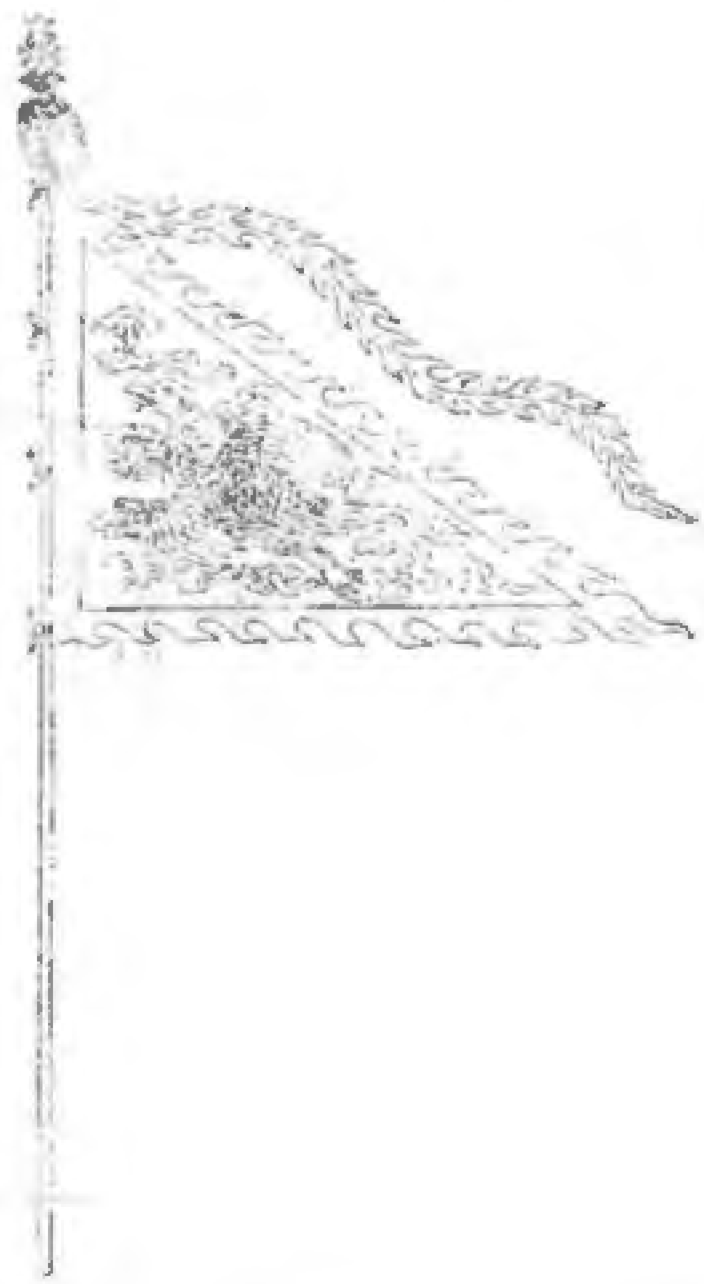


皇帝大駕鹵簿孔雀旗　謹按山海經巴國有孔鳥郭璞注孔雀也宋史儀衛志大駕鹵簿步甲後隊第六孔雀旗二乾隆十三年

欽定大駕鹵簿孔雀旗月白緞為之斜幅繡孔雀間以彩雲緣及影帶俱藍色為火燄形尺寸如八旗護軍纛杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿孔雀旗同

皇帝大駕鹵簿黃鵠旗

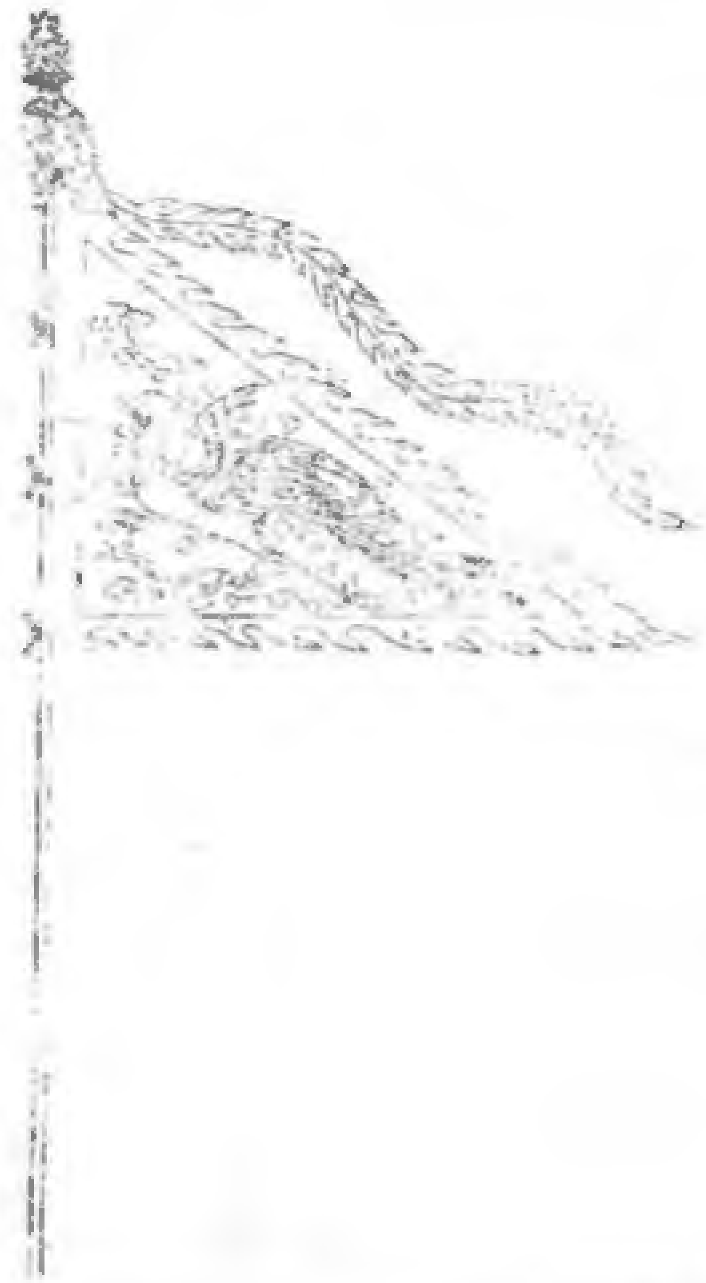


皇帝大駕鹵簿黃鵠旗　謹按漢書昭帝紀黃鵠下建章宮太液池中公卿上壽顏師古注黃鵠大鳥也一舉千里乾隆十三年

欽定大駕鹵簿黃鵠旗月白緞為之斜幅繡黃鵠間以彩雲緣及影帶俱藍色為火燄形尺寸如八旗護軍纛杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿黃鵠旗同

皇帝大駕鹵簿白雉旗

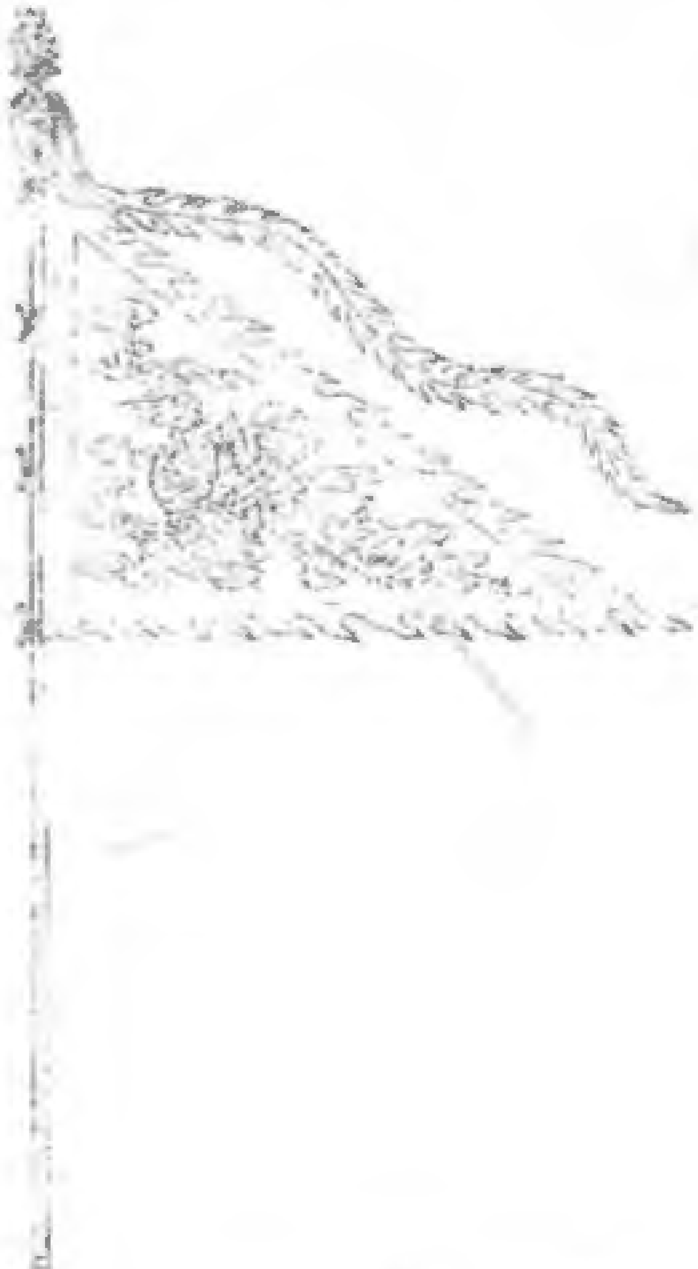


皇帝大駕鹵簿白雉旗 謹按孝經援神契周成王時越裳獻白雉乾隆十三年

欽定大駕鹵簿白雉旗月白緞為之斜幅繡白雉間以彩雲緣及彩帶俱藍色為火燄形尺寸如八旗護軍纛杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿白雉旗同

皇帝大駕鹵簿赤烏旗

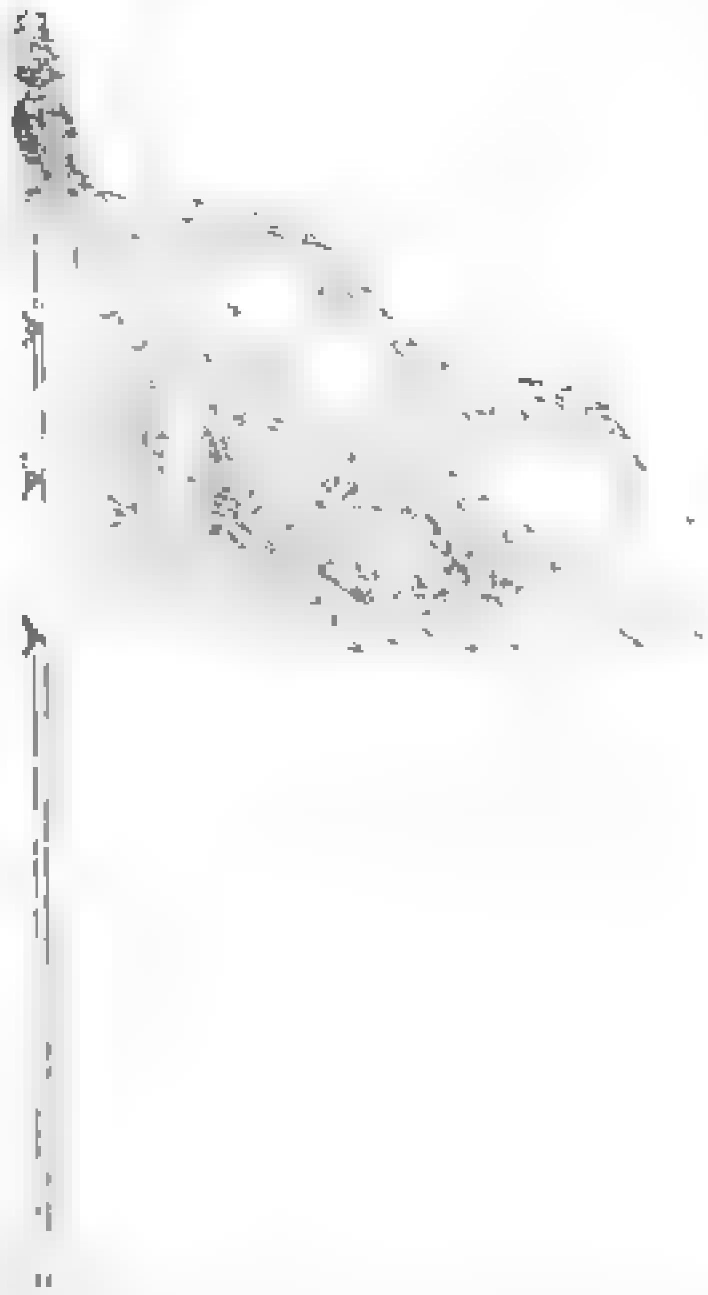


皇帝大駕鹵簿赤烏旗 謹按史記周本紀武王渡河有火自上復於下至於王屋流為烏其色赤唐書儀衛志大駕鹵簿諸衛馬隊第二十一蒼烏旗宋史儀衛志大駕鹵簿後部馬隊第九蒼烏旗二元史輿服志蒼烏旗赤質青火燄脚繪烏如烏而色蒼乾隆十三年

欽定大駕鹵簿赤烏旗月白緞為之斜幅繡赤烏間以彩雲緣及彩帶俱藍色為火燄形尺寸如八旗護軍纛杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿赤烏旗同

皇帝大駕鹵簿華蟲旗



皇帝大駕鹵簿華蟲旗　謹按書益稷華蟲孔安國
傳雉也爾雅釋禽鷩雉郭璞注似山雞而小背
毛黃腹下赤項綠色鮮明邢昺疏爲鳥謂之華
蟲乾隆十三年
欽定大駕鹵簿華蟲旗月白緞爲之斜幅繡華蟲間
以彩雲緣及彩帶俱藍色爲火燄形尺寸如八
旗護軍纛杆如八旗驍騎纛之制
法駕鹵簿華蟲旗同

皇帝大駕鹵簿振鷺旗

皇帝大駕鹵簿振鷺旗　謹按詩周頌振鷺于飛宋
史儀衛志政和鹵簿白鷺旗一乾隆十三年
欽定大駕鹵簿振鷺旗月白緞爲之斜幅繡振鷺間
以彩雲緣及彩帶俱藍色爲火燄形尺寸如八
旗護軍纛杆如八旗驍騎纛之制
法駕鹵簿振鷺旗同

皇帝大駕鹵簿鳴鳶旗

皇帝大駕鹵簿鳴鳶旗　謹按禮記曲禮前有塵埃則載鳴鳶孔穎達正義鳶今時鴟也鴟鳴則風生風生則塵埃起前有塵埃起則畫鴟於旌首而載之宋史輿服志鳴鳶車載鳴鳶旗以絳帛為之畫鳴鳶於其上乾隆十三年

欽定大駕鹵簿鳴鳶旗月白緞為之斜幅繡鳴鳶間以彩雲緣及彩帶俱藍色為火燄形尺寸如八旗護軍纛杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿鳴鳶旗同

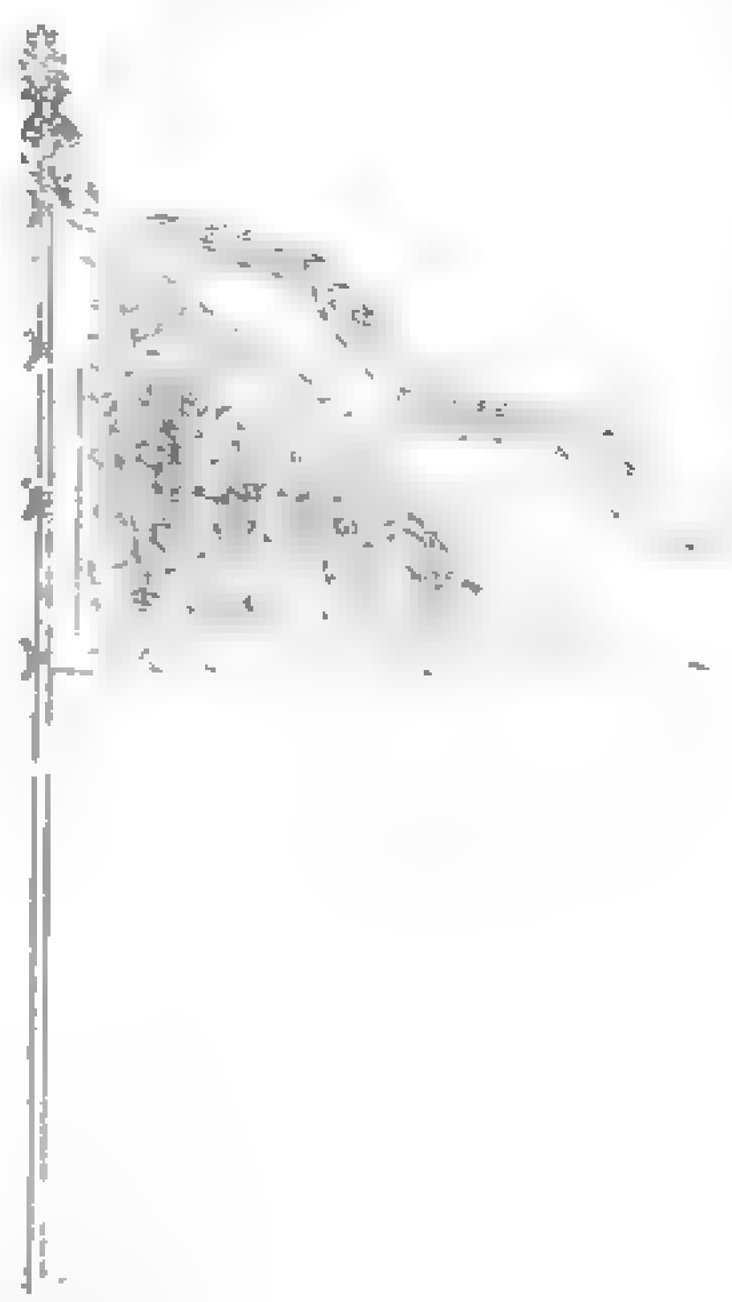
皇帝大駕鹵簿遊麟旗

皇帝大駕鹵簿遊麟旗　謹按淮南子昔者黃帝治天下鳳凰翔於庭麒麟遊於郊唐書儀衛志大駕鹵簿諸衛馬隊第七飛麟旗第十二隊宋史儀衛志大駕鹵簿步甲前隊第六飛麟旗二第九隊旗二元史輿服志麟旗赤質青火燄脚繪麒麟乾隆十三年

欽定大駕鹵簿遊麟旗黃緞為之斜幅繡麒麟間起火燄間以彩雲緣及彩帶俱紅色為火燄形尺寸如八旗護軍纛杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿遊麟旗同

皇帝大駕鹵簿騶獅旗



皇帝大駕鹵簿騶獅旗 謹按爾雅釋獸狻麑如虦貓食虎豹郭璞注即師子也宋史儀衛志太祖詔造獅子旗乾隆十三年

欽定大駕鹵簿騶獅旗黃緞為之斜幅繡騶獅騰起火燄間以彩雲緣及彩帶俱紅色為火燄形尺寸如八旗護軍纛杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿騶獅旗同

皇帝大駕鹵簿白澤旗

皇帝大駕鹵簿白澤旗 謹按宋書符瑞志黃帝時巡狩至于東濱澤獸出能言達於萬物之情唐書儀衛志大駕鹵簿清游隊建白澤旗二乾隆十三年

欽定大駕鹵簿白澤旗黃緞為之斜幅繡白澤騰起火燄間以彩雲緣及彩帶俱紅色為火燄形尺寸如八旗護軍纛杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿白澤旗同

皇帝大駕鹵簿角端旗

皇帝大駕鹵簿角端旗　謹按宋書符瑞志角端者日行萬八千里又曉四夷之語聖主在位明達外方幽遠之事則捧書而至唐書儀衛志大駕鹵簿諸衛馬隊第十三角端旗宋史儀衛志後部馬隊第一角端旗二元史輿服志角端旗青質赤火燄脚繪獸如羊而小尾頂有獨角乾隆十三年

欽定大駕鹵簿角端旗黃緞為之斜幅繡角端鶴起火燄間以彩雲緣及彩帶俱紅色為火燄形尺寸如八旗護軍纛杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿角端旗同

皇帝大駕鹵簿赤熊旗

皇帝大駕鹵簿赤熊旗　謹按孝經援神契赤熊神靈滋液百珍寶用則赤熊見唐書儀衛志大駕鹵簿諸衛馬隊第十四赤熊旗宋史儀衛志大駕鹵簿後部馬隊第一赤熊旗二元史輿服志赤熊旗赤質赤火燄脚繪獸如熊乾隆十三年

欽定大駕鹵簿赤熊旗黃緞為之斜幅繡赤熊博兩奔鶴起火燄間以彩雲緣及彩帶俱紅色為火燄形尺寸如八旗護軍纛杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿赤熊旗同

皇帝大駕鹵簿黃羆旗　謹按詩大雅赤豹黃羆爾雅釋獸羆如熊黃白文宋史儀衛志政和鹵簿羽林有赤豹黃熊旗宣和黃熊旗改黃羆乾隆十三年

欽定大駕鹵簿黃羆旗黃緞為之斜幅繡黃羆傅兩翼䬃起火燄間以彩雲緣及彩帶俱紅色為火燄形尺寸如八旗護軍纛杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿黃羆旗同

皇帝大駕鹵簿辟邪旗　謹按漢書西域傳烏弋有桃拔師子犀牛孟康注桃拔一名符拔似鹿長尾一角者或為天鹿兩角者或為辟邪唐書儀衛志大駕鹵簿諸衛帥隊第一辟邪旗宋史儀衛志大駕鹵簿步甲前隊第十二辟邪旗二元史輿服志辟邪旗赤質赤火燄腳繪獸形似鹿長尾二角乾隆十三年

欽定大駕鹵簿辟邪旗黃緞為之斜幅繡辟邪䬃起火燄間以彩雲緣及彩帶俱紅色為火燄形尺寸如八旗護軍纛杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿辟邪旗同

皇帝大駕鹵簿犀牛旗

皇帝大駕鹵簿犀牛旗　謹按爾雅釋獸犀似豕郭璞注形似水牛唐書儀衛志大駕鹵簿諸衛馬隊第十七犀牛旗宋史儀衛志紹興鹵簿步甲前隊第六犀牛旗二元史輿服志犀牛旗赤質青火燄脚繪犀牛乾隆十三年

欽定大駕鹵簿犀牛旗黃緞為之斜幅繡犀牛鶻起火燄間以彩雲緣及影帶俱紅色為火燄形尺寸如八旗護軍纛杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿犀牛旗同

皇帝大駕鹵簿天馬旗

皇帝大駕鹵簿天馬旗　謹按山海經馬成之山有獸焉其狀如白犬而黑頭見人則飛其名曰天馬史記大宛列傳多善馬馬汗血其先天馬子也漢書禮樂志天馬徠從西極唐書儀衛志大駕鹵簿諸衛馬隊第三天馬旗第十一飛黃旗宋史儀衛志大駕鹵簿掩尾天馬旗二元史輿服志玉馬旗赤質青火燄脚繪白馬兩脇有火燄飛黃旗赤質赤火燄脚形如馬色黃有兩翼乾隆十三年

欽定大駕鹵簿天馬旗黃緞為之斜幅繡天馬傅兩翼鶻起火燄間以彩雲緣及影帶俱紅色為火

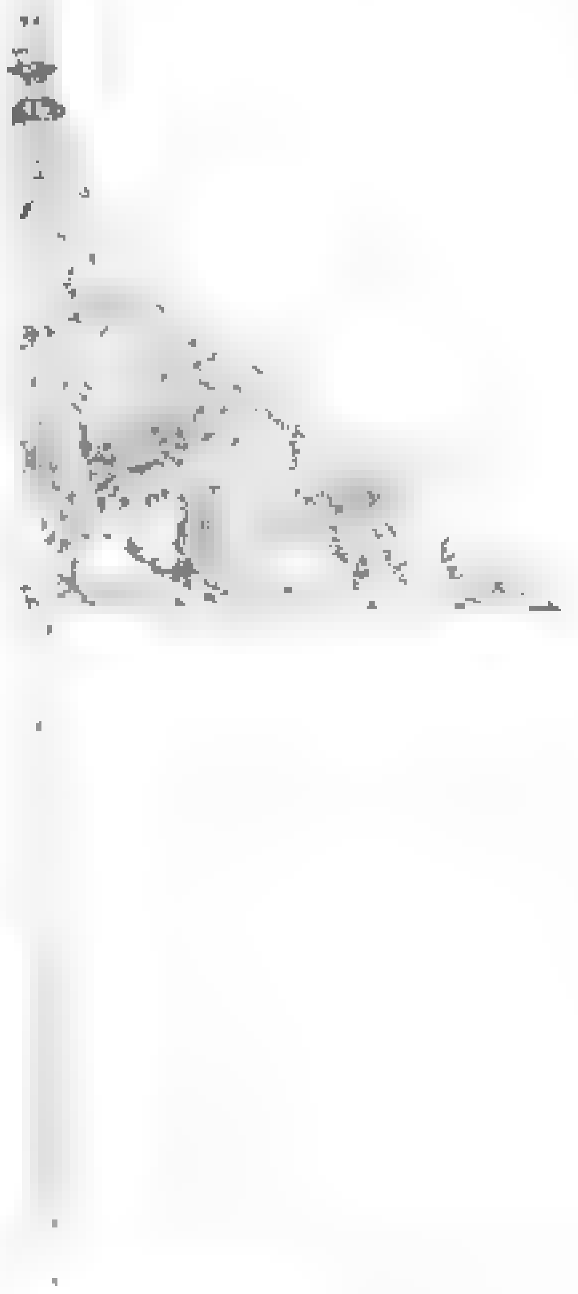
斿形尺寸如八旗護軍纛杆如八旗驍騎纛之
制
法駕鹵簿天馬旗同

皇帝大駕鹵簿天鹿旗

皇帝大駕鹵簿天鹿旗 謹按宋書符瑞志天鹿者
純靈之獸也五色光耀洞明王者道備則至唐
書儀衛志大駕鹵簿諸衛馬隊第六黃鹿旗王
應麟玉海引宋儀注後加白鹿加仙鹿旗宋史
儀衛志大駕鹵簿步甲前隊第五黃鹿旗二步
甲後隊第三仙鹿旗二元史輿服志黃鹿旗赤
質赤火焰腳繪獸如鹿兩色深黃□今十一
欽定大駕鹵簿天鹿旗黃緞為之斜幅繡天鹿緣起
火燄間以彩雲緣及斿用俱白色與火燄形尺
寸如八旗護軍纛杆如八旗驍騎纛之制
法駕鹵簿天鹿旗同

史 262 011

皇帝大駕鹵簿青龍旗

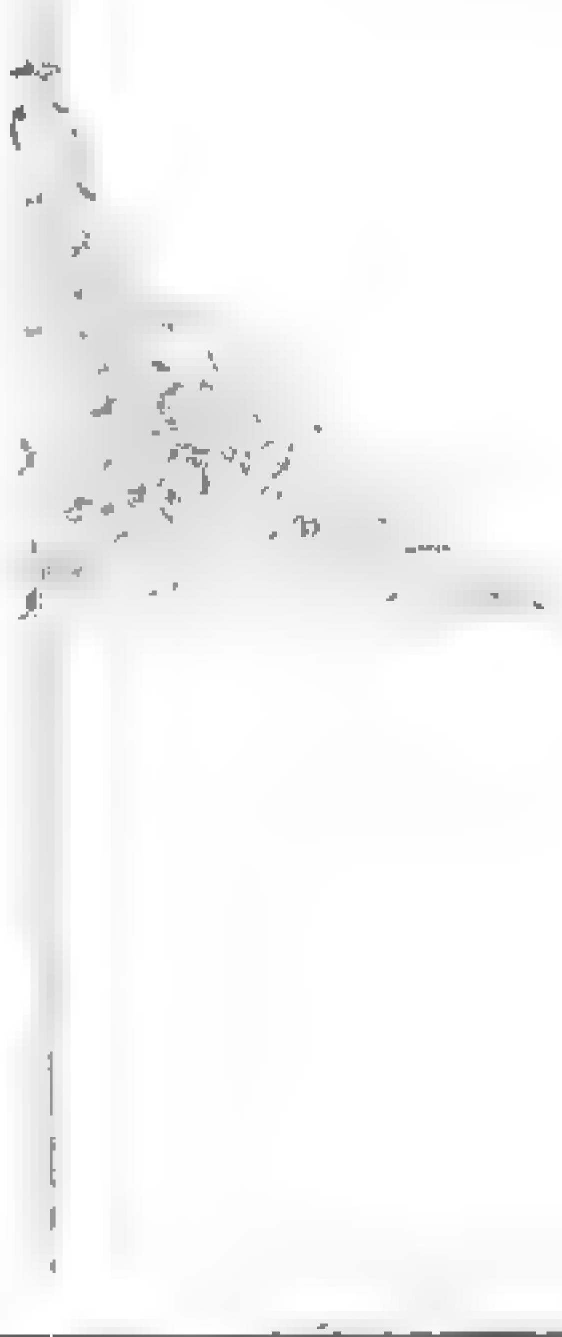


皇帝大駕鹵簿青龍旗　謹按禮記曲禮行前朱鳥而後元武左青龍而右白虎陳澔集說四方宿名也以爲旗章馬端臨文獻通考唐制左青龍旗一宋史儀衛志大駕鹵簿次青龍白虎旗各一左右道元史輿服志青龍旗青質繪蹲龍乾隆十三年

欽定大駕鹵簿青龍旗青緞爲之斜幅不加緣繡金蹲龍銜火珠間以流雲縿徑五尺二寸五分斿徑六尺四寸五分斜徑九尺杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿青龍旗同

皇帝大駕鹵簿白虎旗

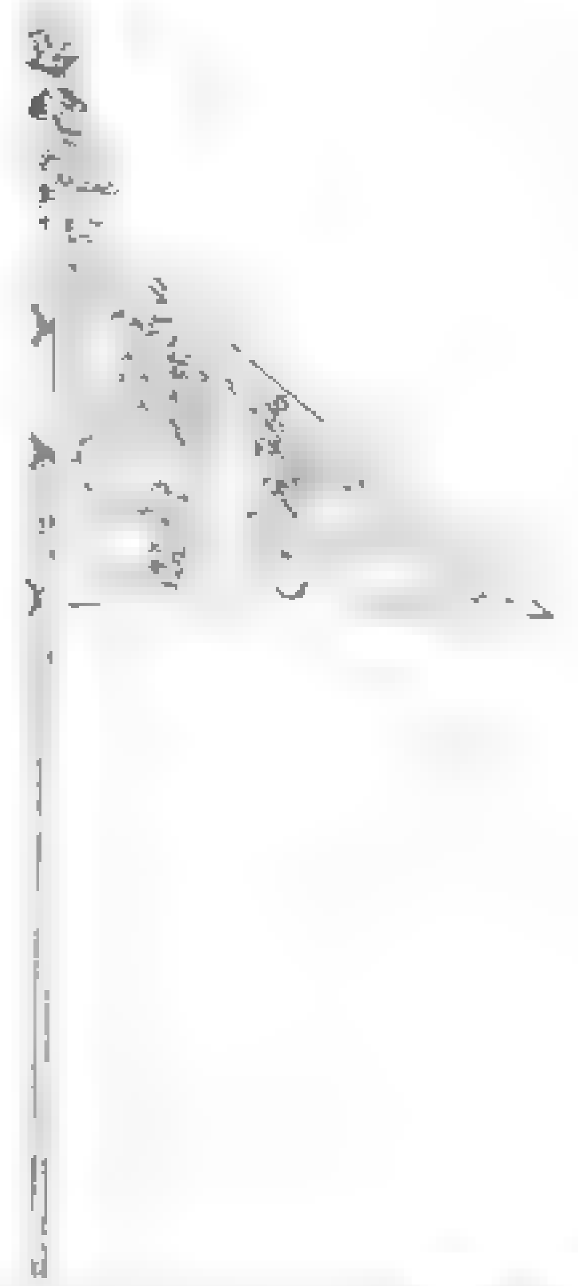


皇帝大駕鹵簿白虎旗　謹按馬端臨文獻通考唐制右白虎旗一元史輿服志白虎旗白質繪蹲虎乾隆十三年

欽定大駕鹵簿白虎旗白緞爲之斜幅不加緣繡金蹲虎銜火珠間以流雲尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿白虎旗同

皇帝大駕鹵簿朱雀旗

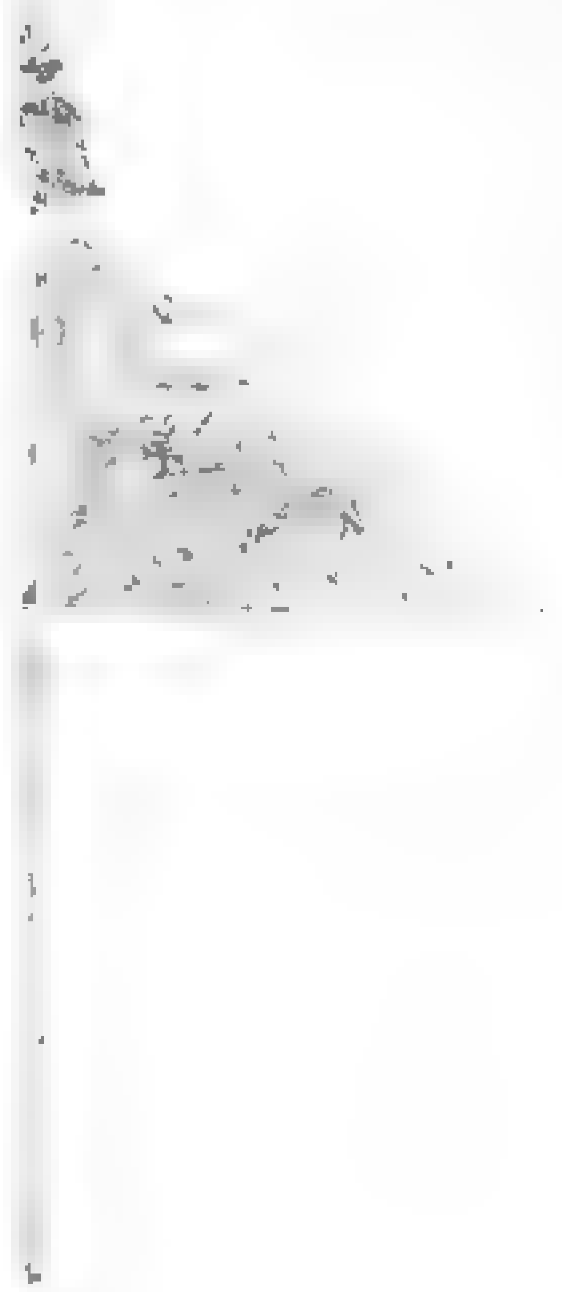


皇帝大駕鹵簿朱雀旗　謹按馬端臨文獻通考唐制朱雀旗一宋史儀衛志次朱雀旗一中道元史輿服志朱雀旗赤質繪朱雀其形如鶩乾隆十三年

欽定大駕鹵簿朱雀旗紅緞為之斜幅不加緣繡金朱雀間以流雲尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿朱雀旗同

皇帝大駕鹵簿神武旗

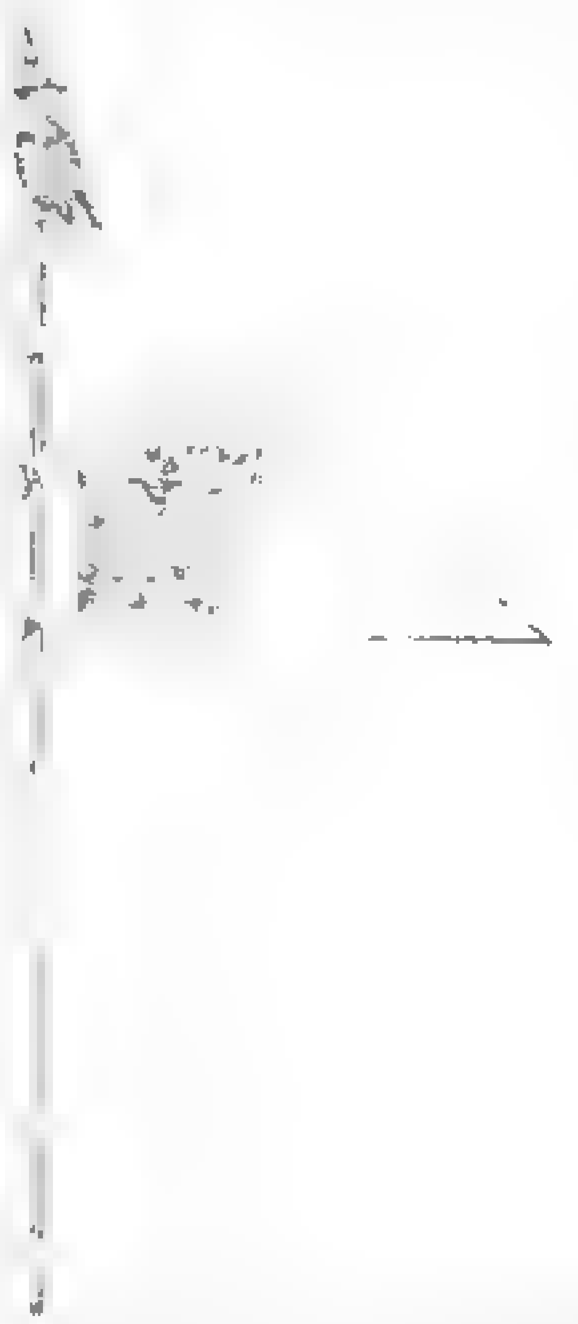


皇帝大駕鹵簿神武旗　謹按馬端臨文獻通考唐制元武旗一宋史儀衛志次真武隊中道仙童隊蛇真武神龜旗各一宣和改真武為元武又有仙童龜蛇旗元史輿服志元武旗黑質繪龜蛇乾隆十三年

欽定大駕鹵簿神武旗黑緞為之斜幅不加緣繡金龜蛇相糾間以流雲尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿神武旗同

皇帝大駕鹵簿江瀆旗



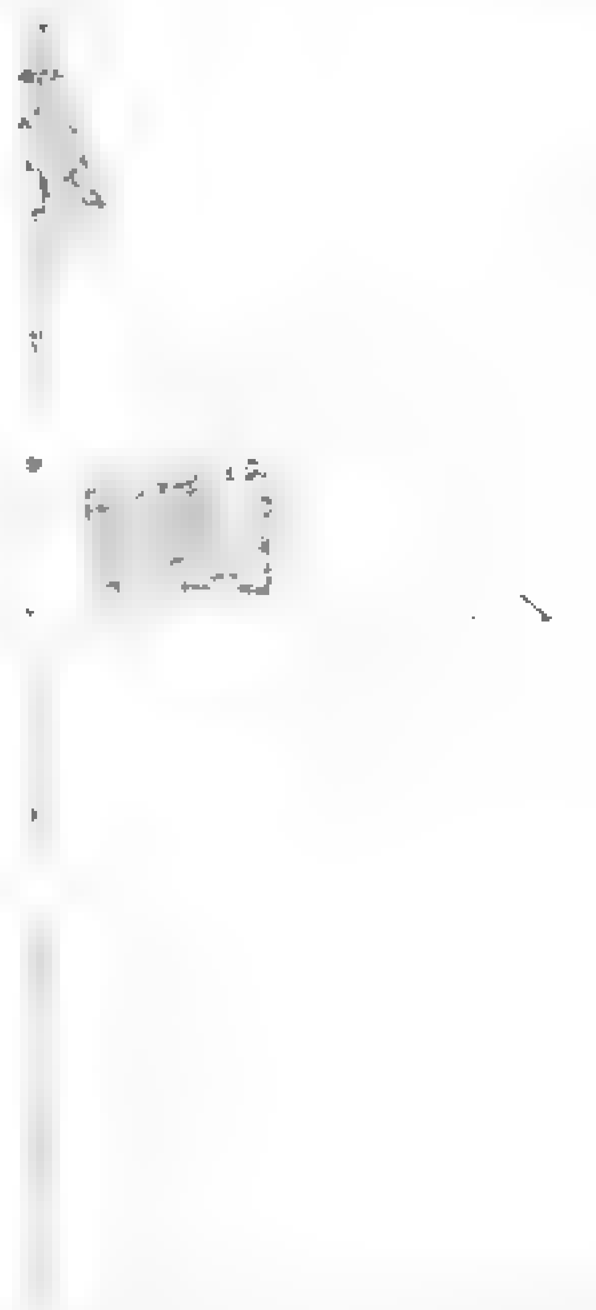
皇帝大駕鹵簿江瀆旗　謹按爾雅釋水江淮河濟為四瀆宋史儀衛志列鼓作四瀆旗大駕鹵簿四瀆神旗各一紹興鹵簿以瀆旗江淮在左河濟在右元史輿服志江瀆旗赤質乾隆十三年

欽定大駕鹵簿江瀆旗紅緞為之斜幅不加緣中正方繡江瀆尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之

制

法駕鹵簿江瀆旗同

皇帝大駕鹵簿河瀆旗



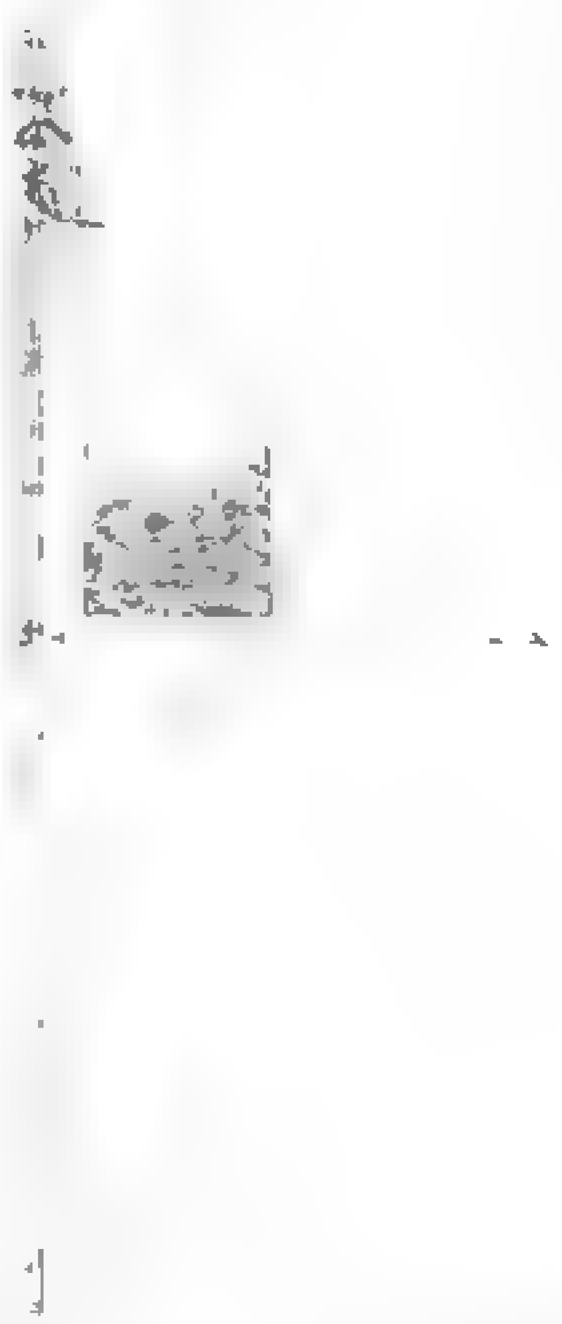
皇帝大駕鹵簿河瀆旗　謹按元史輿服志河瀆旗黑質明會典白質乾隆十三年

欽定大駕鹵簿河瀆旗白緞為之斜幅不加緣中正方繡河瀆尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之

制

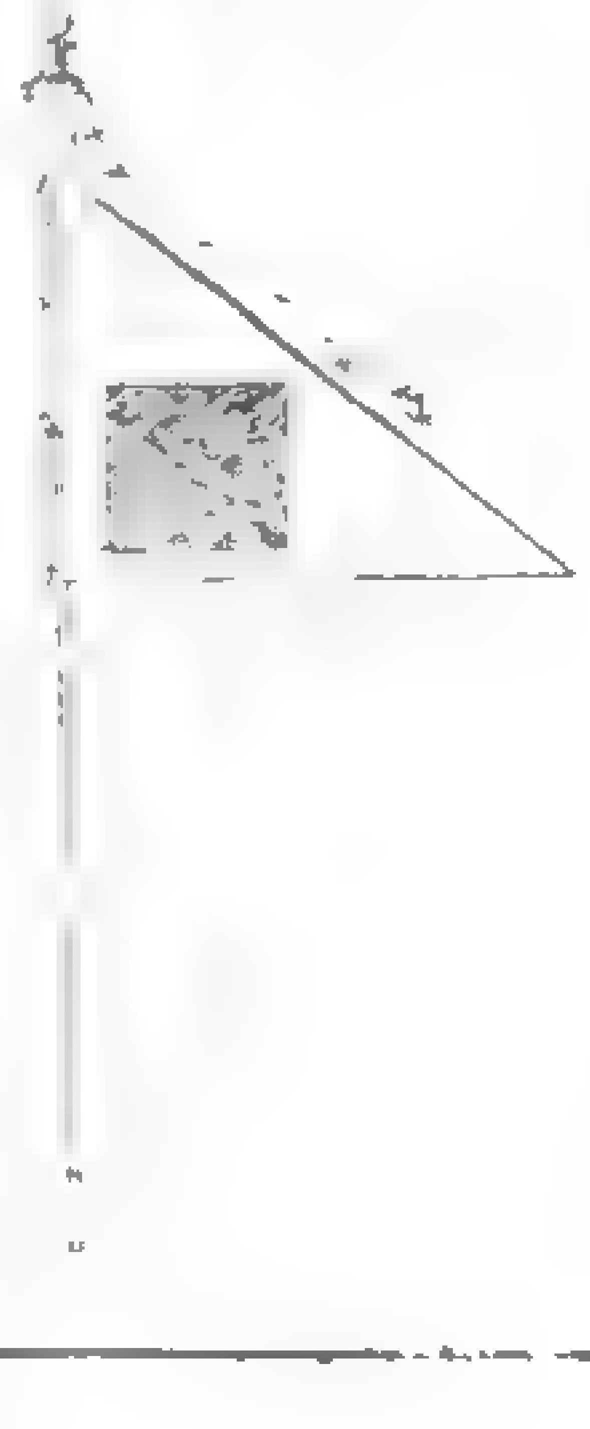
法駕鹵簿河瀆旗同

皇帝大駕鹵簿淮瀆旗



皇帝大駕鹵簿淮瀆旗　謹按元史輿服志淮瀆旗素質明會典青質乾隆十三年欽定大駕鹵簿淮瀆旗藍緞為之斜幅不加緣中正方繡淮瀆尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制法駕鹵簿淮瀆旗同

皇帝大駕鹵簿濟瀆旗

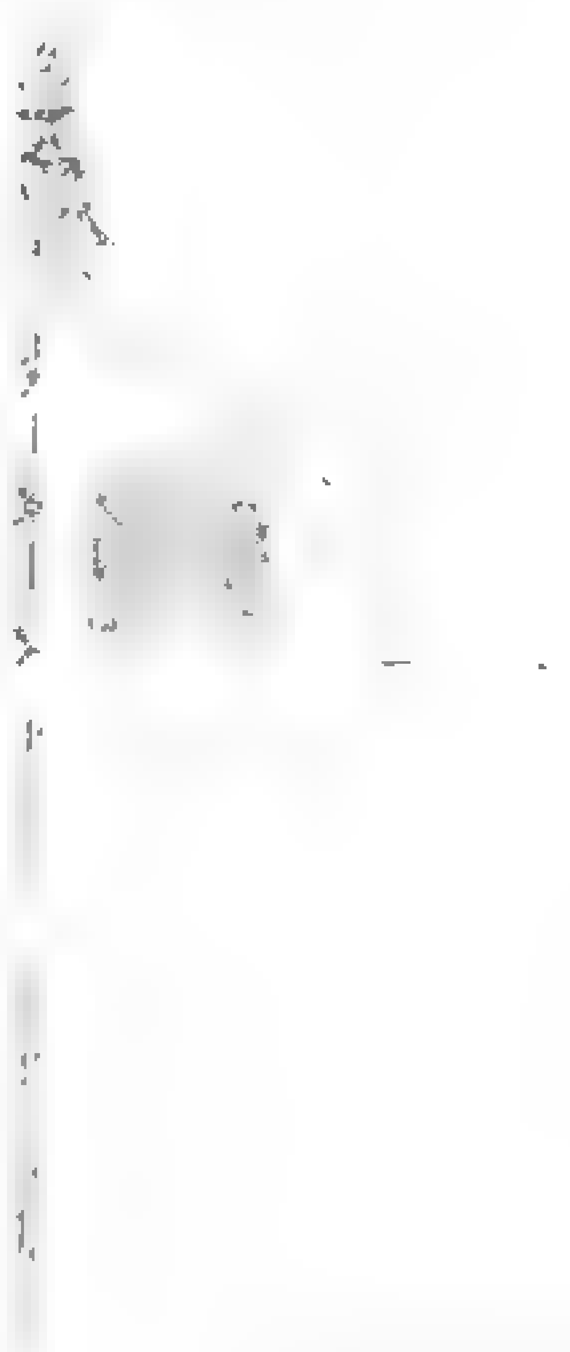


皇朝禮器圖式 卷十一 鹵簿 三三

皇帝大駕鹵簿濟瀆旗　謹按元史輿服志濟瀆旗青質明會典黑質乾隆十三年欽定大駕鹵簿濟瀆旗黑緞為之斜幅不加緣中正方繡濟瀆尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制法駕鹵簿濟瀆旗同

史263-018

皇帝大駕鹵簿東嶽旗



皇帝大駕鹵簿東嶽旗　謹按爾雅釋山泰山為東嶽華山為西嶽霍山為南嶽恒山為北嶽嵩高為中嶽宋史儀衛志大駕鹵簿五嶽神旗各一宣和去神字元史輿服志東嶽旗青質乾隆十三年

欽定大駕鹵簿東嶽旗青緞為之斜幅不加緣中繡東嶽尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿東嶽旗同

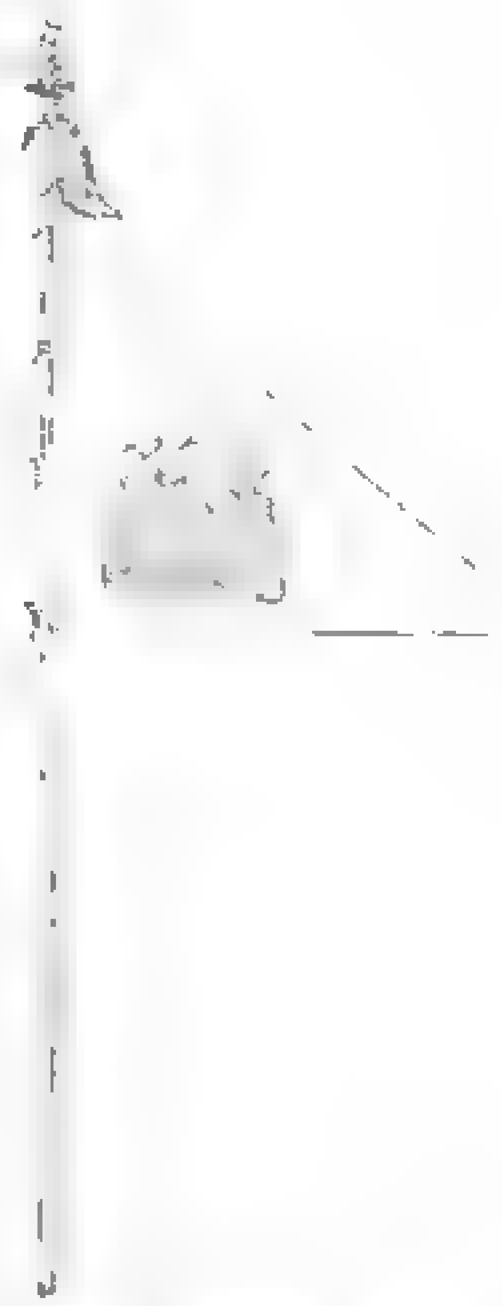
皇帝大駕鹵簿西嶽旗

皇帝大駕鹵簿西嶽旗　謹按元史輿服志西嶽旗白質乾隆十一年

欽定大駕鹵簿西嶽旗白緞為之斜幅不加緣中繡西嶽尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿西嶽旗同

皇帝大駕鹵簿南嶽旗

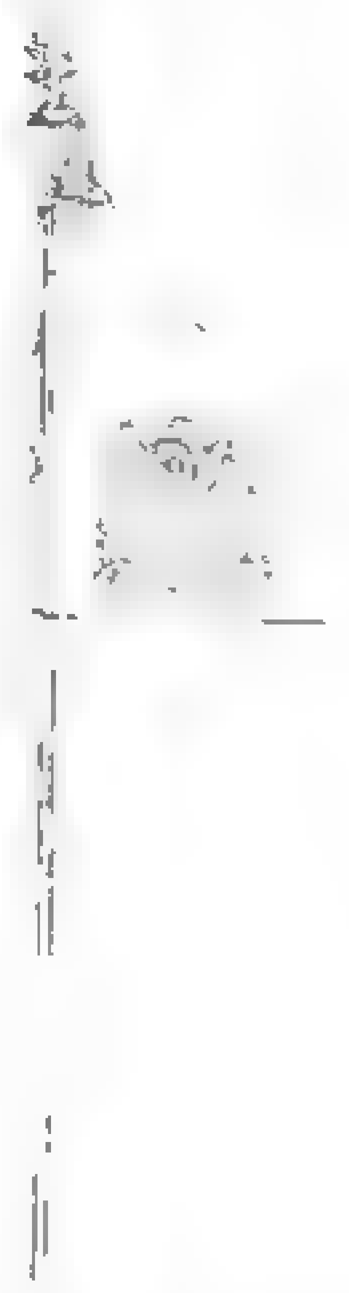


皇帝大駕鹵簿南嶽旗　謹按元史輿服志南嶽旗赤質乾隆十三年欽定大駕鹵簿南嶽旗紅緞為之斜幅不加緣中繡南嶽尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制法駕鹵簿南嶽旗同

皇帝大駕鹵簿北嶽旗

皇帝大駕鹵簿北嶽旗　謹按元史輿服志北嶽旗黑質乾隆十三年欽定大駕鹵簿北嶽旗黑緞為之斜幅不加緣中繡北嶽尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制法駕鹵簿北嶽旗同

皇帝大駕鹵簿中嶽旗



皇帝大駕鹵簿中嶽旗　謹按元史輿服志中嶽旗黃質乾隆十三年

欽定大駕鹵簿中嶽旗黃緞為之斜幅不加緣中繡中嶽尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿中嶽旗同

皇帝大駕鹵簿土星旗

皇帝大駕鹵簿土星旗　謹按史記天官書水火金木填星此五者天之五佐為經緯漢書天文志填星曰中央季夏土宋史儀衛志木火土金水星旗各一元祐七年大常寺言二十八宿五星攝提旗按鹵簿圖畫人形及牛虎頭婦人小兒之類於禮無據元豐三年禮文所上言乞改製各著其象以則天文後有司循舊儀未曾改正今欲改從之元史輿服志土星旗黃質乾隆十三年

欽定大駕鹵簿土星旗黃緞為之斜幅不加緣中繡金土星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

史263-021

法駕鹵簿土星旗同

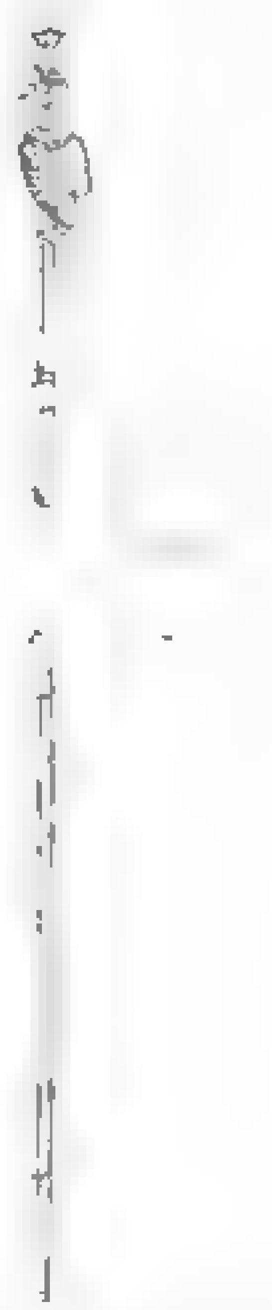
皇帝大駕鹵簿木星旗

皇帝大駕鹵簿木星旗 謹按漢書天文志歲星曰東方春木元史輿服志木星旗青質乾隆十三年

欽定大駕鹵簿木星旗青緞為之斜幅不加緣中繡金木星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿木星旗同

皇帝大駕鹵簿金星旗

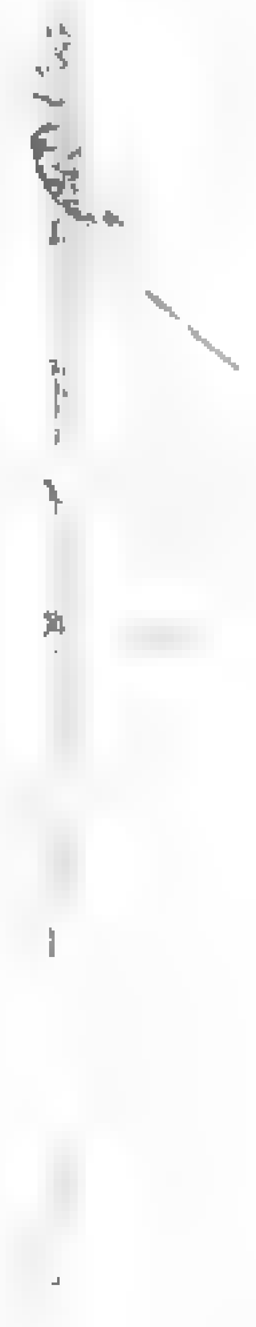


皇帝大駕鹵簿金星旗　謹按漢書天文志太白曰西方秋金元史輿服志金星旗素質乾隆十三年

欽定大駕鹵簿金星旗白緞為之斜幅不加緣中繡金金星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿金星旗同

皇帝大駕鹵簿火星旗



皇帝大駕鹵簿火星旗　謹按漢書天文志熒惑曰南方夏火元史輿服志火星旗赤質乾隆十三年

欽定大駕鹵簿火星旗紅緞為之斜幅不加緣中繡火火星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿火星旗同

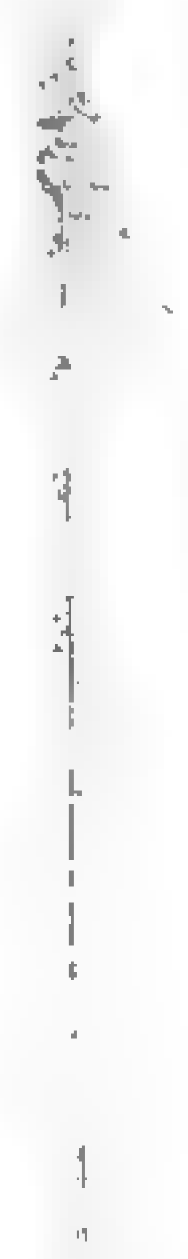
皇帝大駕鹵簿水星旗

皇帝大駕鹵簿水星旗　謹按漢書天文志辰星曰北方冬水元史輿服志水星旗黑質乾隆十三年

欽定大駕鹵簿水星旗黑緞為之斜幅不加緣中繡金水星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿水星旗同

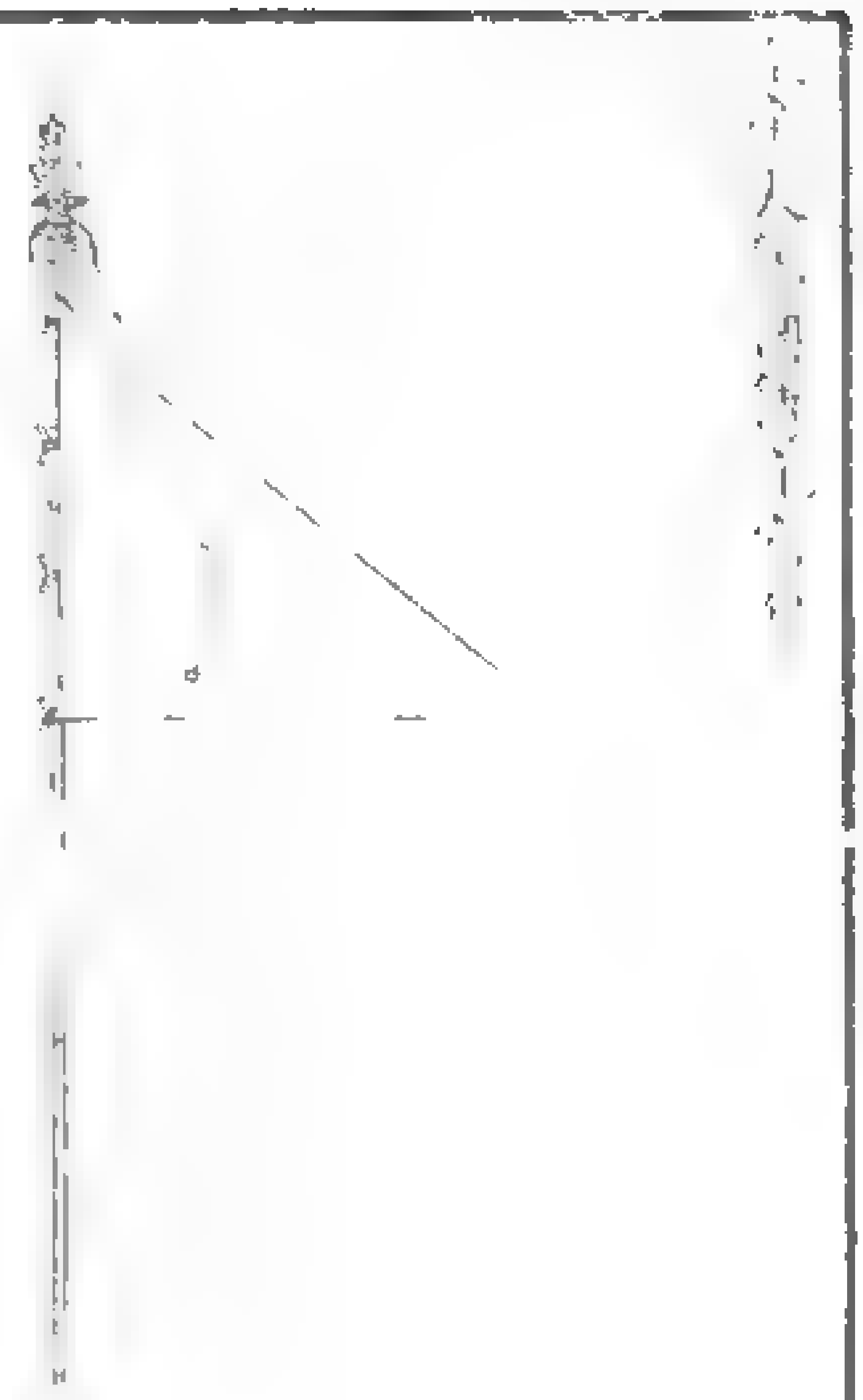
皇帝大駕鹵簿角宿旗



皇帝大駕鹵簿角宿旗　謹按周禮春官馮相氏二十有八星之位賈公彥疏東方角亢氐房心尾箕北方斗牛之等為二十八星也晉書天文志角二星宋史儀衛志道毅作二十八宿旗大駕鹵簿前部馬隊第一隊角亢斗牛旗各一元史輿服志角宿旗青質外仗繪二星乾隆十二年

欽定大駕鹵簿角宿旗藍緞為之斜幅不加緣中繡金角宿二星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿角宿旗同



皇帝大駕鹵簿亢宿旗　謹按晉書天文志亢四星元史輿服志亢宿旗青質外仗繪四星乾隆十三年

欽定大駕鹵簿亢宿旗藍緞為之斜幅不加緣中繡金亢宿四星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿亢宿旗同

皇帝大駕鹵簿氐宿旗　謹按晉書天文志氐四星宋史儀衛志大駕鹵簿前部馬隊第二氐房女虛旗各一元史輿服志氐宿旗青質外仗繪四星乾隆十三年

欽定大駕鹵簿氐宿旗藍緞為之斜幅不加緣中繡金氐宿四星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿氐宿旗同

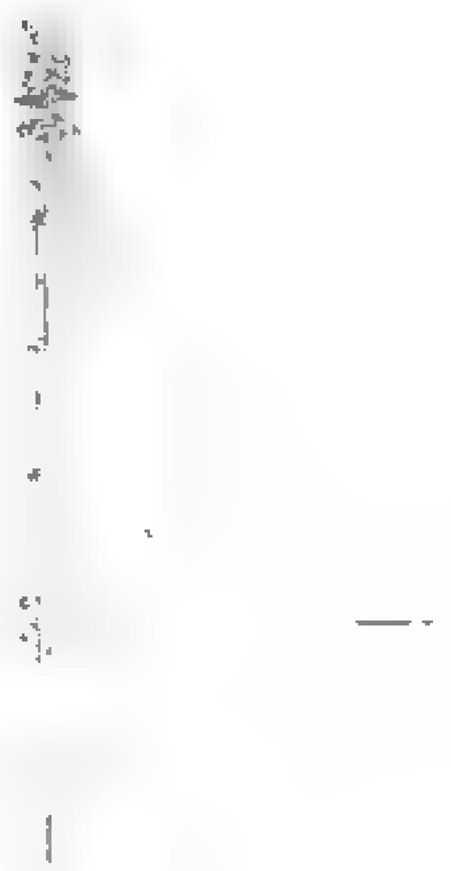
皇帝大駕鹵簿房宿旗

皇帝大駕鹵簿房宿旗 謹按晉書天文志房四星北二小星曰鉤鈐元史輿服志房宿旗青質外仗繪四星乾隆十三年

欽定大駕鹵簿房宿旗藍緞為之斜幅不加緣中繡金房宿四星附以鉤鈐二星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿房宿旗同

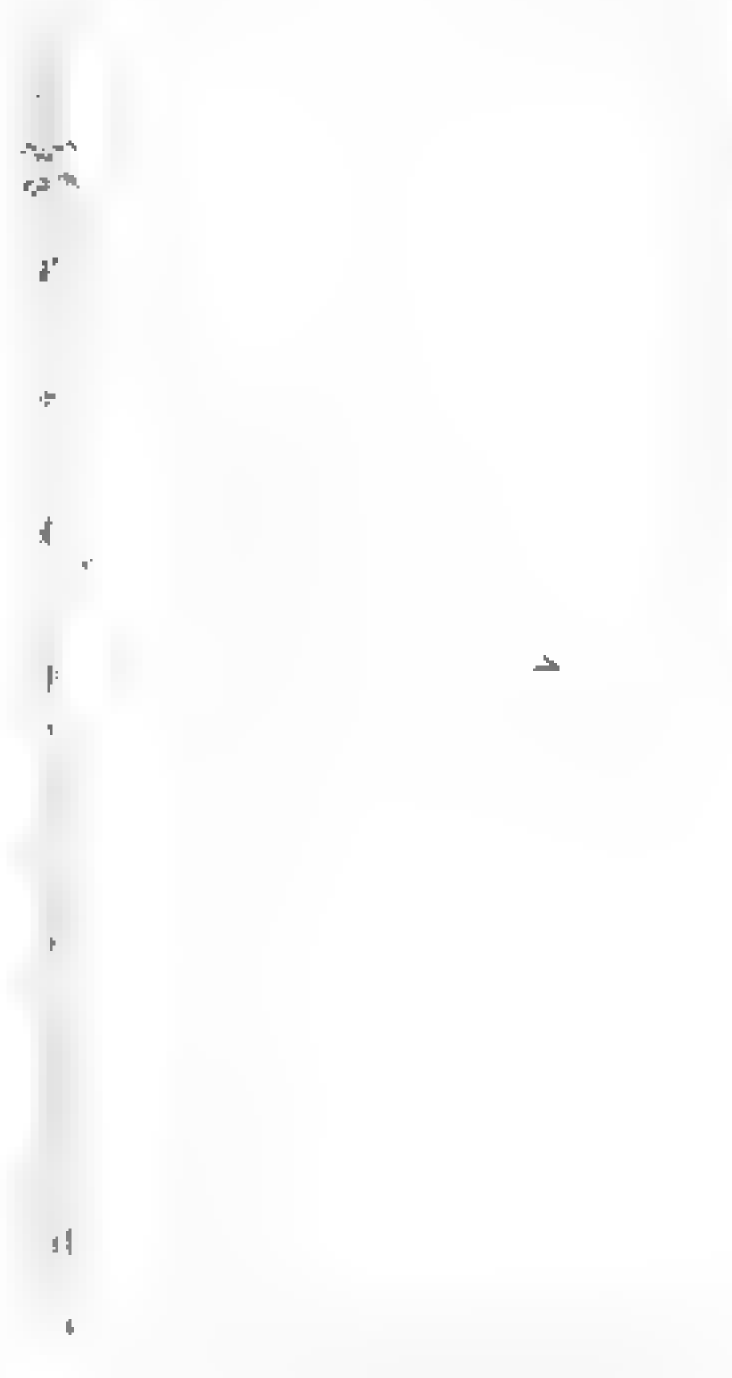
皇帝大駕鹵簿心宿旗



皇帝大駕鹵簿心宿旗 謹按晉書天文志心三星宋史儀衛志大駕鹵簿前部馬隊第八心宿旗各一元史輿服志心宿旗青質外仗繪三星乾隆十三年

欽定大駕鹵簿心宿旗藍緞為之斜幅不加緣中繡金心宿三星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿心宿旗同

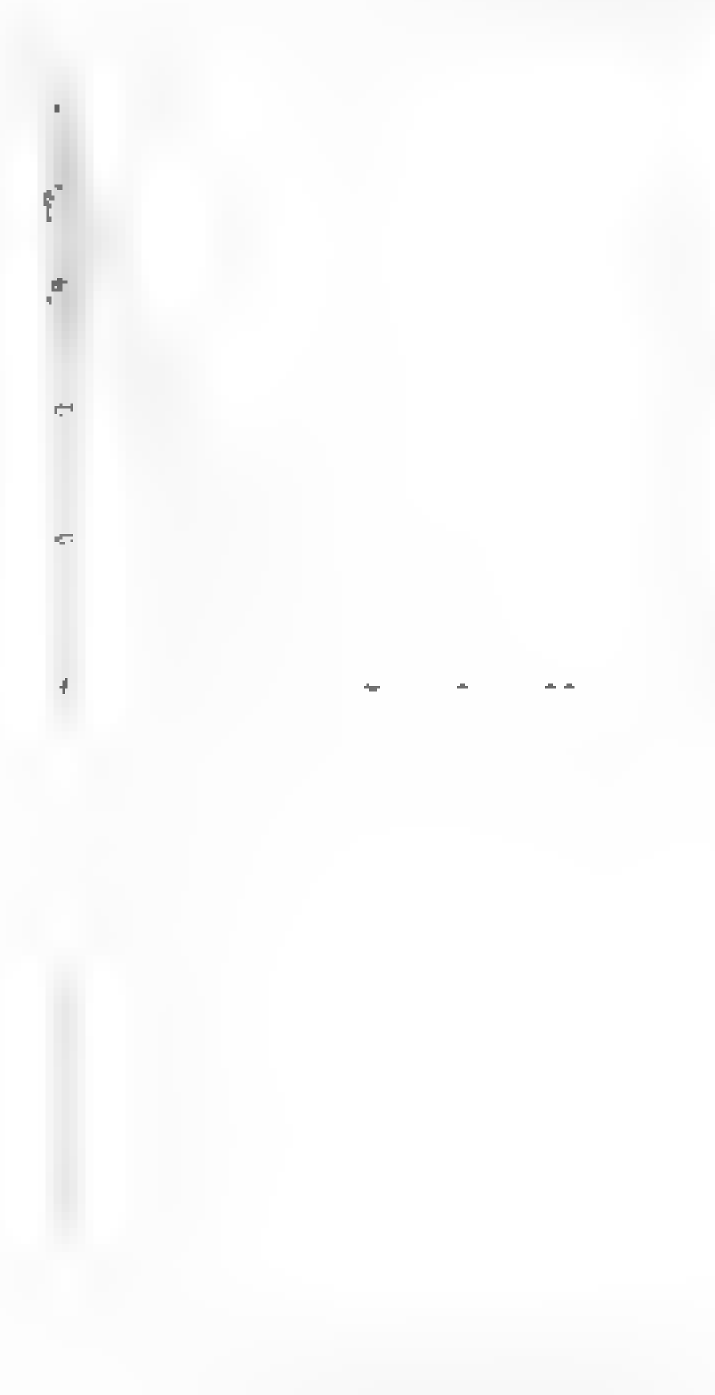


皇帝大駕鹵簿尾宿旗

皇帝大駕鹵簿尾宿旗　謹按晉書天文志尾九星旁一星曰神宮宋史儀衛志大駕鹵簿前部馬隊第四尾宿旗各一元史輿服志尾宿旗青質外仗繪九星乾隆十三年

欽定大駕鹵簿尾宿旗藍緞為之針幅不加緣中繡金尾宿九星附以神宮一星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿尾宿旗同



皇帝大駕鹵簿箕宿旗

皇帝大駕鹵簿箕宿旗　謹按晉書天文志箕四星宋史儀衛志大駕鹵簿六部馬隊第五箕宿旗各一元史輿服志箕宿旗青質外仗繪四星乾隆十二年

欽定大駕鹵簿箕宿旗藍緞為之針幅不加緣中繡金箕宿四星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿箕宿旗同

皇帝大駕鹵簿斗宿旗

皇帝大駕鹵簿斗宿旗　謹按晉書天文志南斗六星元史輿服志斗宿旗青質外仗繪六星乾隆十三年

欽定大駕鹵簿斗宿旗藍緞爲之斜幅不加緣中繡金斗宿六星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿斗宿旗同

皇帝大駕鹵簿牛宿旗

皇帝大駕鹵簿牛宿旗　謹按晉書天文志牽牛六星元史輿服志牛宿旗青質外仗繪六星乾隆十三年

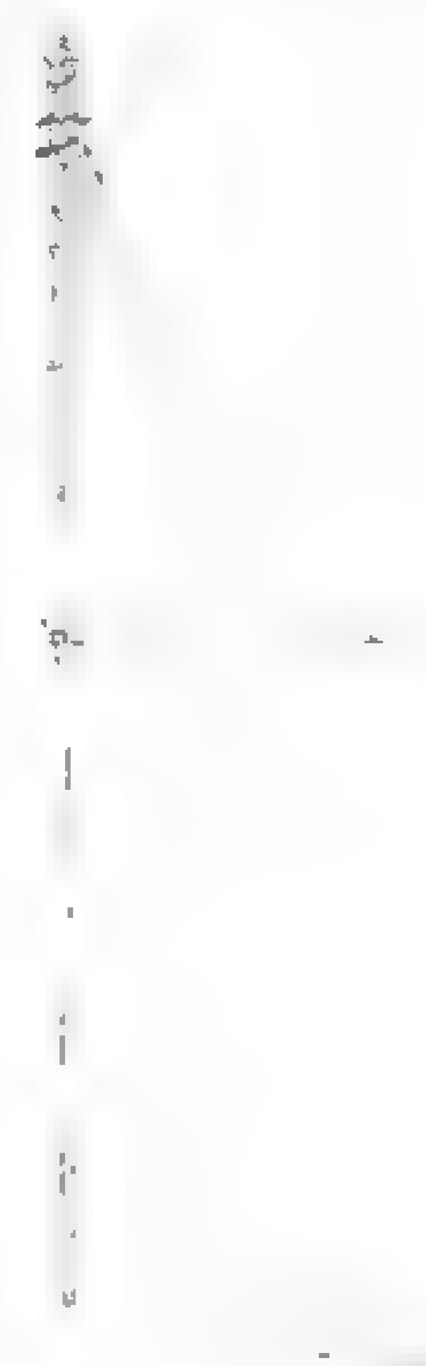
欽定大駕鹵簿牛宿旗藍緞爲之斜幅不加緣中繡金牛宿六星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿牛宿旗同

皇帝大駕鹵簿女宿旗

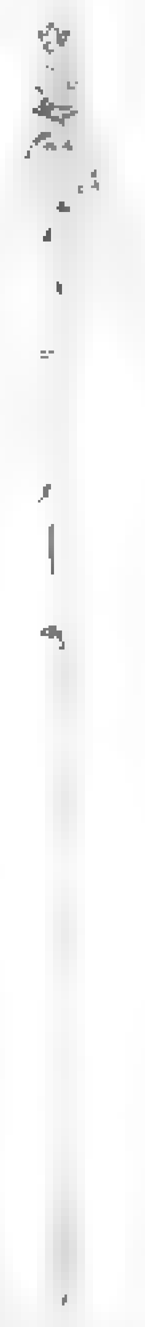
皇帝大駕鹵簿女宿旗　謹按晉書天文志須女四星元史輿服志女宿旗青質外仗繪四星乾隆十三年欽定大駕鹵簿女宿旗藍緞為之斜幅不加緣中繡金女宿四星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制法駕鹵簿女宿旗同

皇帝大駕鹵簿虛宿旗



皇帝大駕鹵簿虛宿旗　謹按晉書天文志虛二星元史輿服志虛宿旗青質外仗繪二星乾隆十三年欽定大駕鹵簿虛宿旗藍緞為之斜幅不加緣中繡金虛宿二星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制法駕鹵簿虛宿旗同

皇帝大駕鹵簿危宿旗

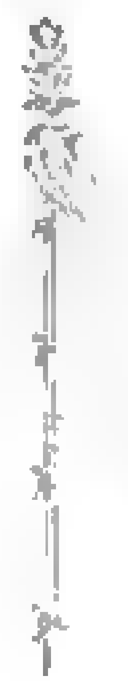


皇帝大駕鹵簿危宿旗　謹按晉書天文志危三星元史輿服志危宿旗青質外仗繪三星乾隆十三年

欽定大駕鹵簿危宿旗藍緞為之斜幅不加緣中繡危宿三星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿危宿旗同

皇帝大駕鹵簿室宿旗



皇帝大駕鹵簿室宿旗　謹按晉書天文志營室二星離宮六星元史輿服志室宿旗青質外仗繪二星乾隆十三年

欽定大駕鹵簿室宿旗藍緞為之斜幅不加緣中繡室宿二星外以離宮六星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿室宿旗同

皇帝大駕鹵簿壁宿旗

一

皇帝大駕鹵簿壁宿旗 謹按晉書天文志東壁二星元史輿服志壁宿旗青質外仗繪二星乾隆十三年

欽定大駕鹵簿壁宿旗藍緞為之斜幅不加緣中繡金壁宿二星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿壁宿旗同

皇帝大駕鹵簿奎宿旗

一

皇帝大駕鹵簿奎宿旗 謹按晉書天文志奎十六星宋史儀衛志大駕鹵簿前部馬隊第六奎井旗各一元史輿服志奎宿旗青質外仗繪十六星乾隆十三年

欽定大駕鹵簿奎宿旗藍緞為之斜幅不加緣中繡金奎宿十六星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿奎宿旗同

皇帝大駕鹵簿婁宿旗

皇帝大駕鹵簿婁宿旗　謹按晉書天文志婁三星
宋史儀衛志大駕鹵簿前部馬隊第七婁鬼旗
各一元史輿服志婁宿旗青質外仗繪三星乾
隆十三年
欽定大駕鹵簿婁宿旗藍緞為之斜幅不加緣中繡
金婁宿三星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎
之制
法駕鹵簿婁宿旗同

皇帝大駕鹵簿胃宿旗

皇帝大駕鹵簿胃宿旗　謹按晉書天文志胃三星
宋史儀衛志大駕鹵簿前部馬隊第八胃柳旗
各一元史輿服志胃宿旗青質外仗繪三星乾
隆十三年
欽定大駕鹵簿胃宿旗藍緞為之斜幅不加緣中繡
金胃宿三星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎
之制
法駕鹵簿胃宿旗同

皇帝大駕鹵簿昴宿旗

皇帝大駕鹵簿昴宿旗　謹按晉書天文志昴七星宋史儀衛志大駕鹵簿前部馬隊第九昴星旗各一元史輿服志昴宿旗青質外仗繪七星乾隆十三年

欽定大駕鹵簿昴宿旗藍緞為之斜幅不加緣中繡金昴宿七星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿昴宿旗同

皇帝大駕鹵簿畢宿旗

皇帝大駕鹵簿畢宿旗　謹按晉書天文志畢八星附耳一星在畢下宋史儀衛志大駕鹵簿前部馬隊第十畢星旗各一元史輿服志畢宿旗青質外仗繪八星乾隆十三年

欽定大駕鹵簿畢宿旗藍緞為之斜幅不加緣中繡金畢宿八星附以附耳一星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿畢宿旗同

皇帝大駕鹵簿觜宿旗

皇帝大駕鹵簿觜宿旗　謹按晉書天文志觜觿三星宋史儀衛志大駕鹵簿前部馬隊第十一觜巽旗各一元史輿服志觜宿旗青質外仗繪三星乾隆十三年
欽定大駕鹵簿觜宿旗藍緞為之斜幅不加緣中繡金觜宿三星尺寸如青龍旗杆如八旗院纛之制
法駕鹵簿觜宿旗同

皇帝大駕鹵簿參宿旗

皇帝大駕鹵簿參宿旗　謹按晉書天文志參十星中央三小星曰伐宋史儀衛志大駕鹵簿前部馬隊第十二參軫旗各一元史輿服志參宿旗青質外仗繪十星乾隆十三年
欽定大駕鹵簿參宿旗藍緞為之斜幅不加緣中繡金參宿七星附以伐三星尺寸如青龍旗杆如八旗院纛之制
法駕鹵簿參宿旗同

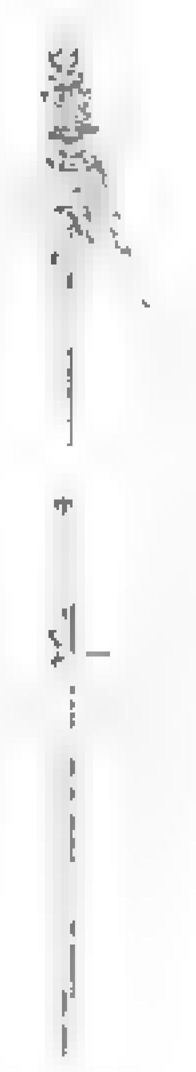
皇帝大駕鹵簿井宿旗

皇帝大駕鹵簿井宿旗　謹按晉書天文志東井八
星鉞一星附井之前元史輿服志井宿旗青質
外仗繪八星乾隆十三年
欽定大駕鹵簿井宿旗藍緞爲之斜幅不加緣中繪
金井宿八星附以鉞一星尺寸如青龍旗杆如
八旗驍騎纛之制
法駕鹵簿井宿旗同

皇帝大駕鹵簿鬼宿旗

皇帝大駕鹵簿鬼宿旗　謹按晉書天文志輿鬼五
星元史輿服志鬼宿旗青質外仗繪五星乾隆
十三年
欽定大駕鹵簿鬼宿旗藍緞爲之斜幅不加緣中繡
金鬼宿五星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛
之制
法駕鹵簿鬼宿旗同

皇帝大駕鹵簿柳宿旗



皇帝大駕鹵簿柳宿旗　謹按晉書天文志柳八星元史輿服志柳宿旗青質外仗繪八星乾隆十三年欽定大駕鹵簿柳宿旗藍緞為之斜幅不加緣中繡金柳宿八星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制法駕鹵簿柳宿旗同

皇帝大駕鹵簿星宿旗

皇帝大駕鹵簿星宿旗　謹按晉書天文志星七星元史輿服志星宿旗青質外仗繪七星乾隆十三年欽定大駕鹵簿星宿旗藍緞為之斜幅不加緣中繡金星宿七星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制法駕鹵簿星宿旗同

皇帝大駕鹵簿張宿旗

皇帝大駕鹵簿張宿旗　謹按晉書天文志張六星元史輿服志張宿旗青質外仗繪六星乾隆十三年

欽定大駕鹵簿張宿旗藍緞為之斜幅不加緣中繡金張宿六星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎營之制

法駕鹵簿張宿旗同

皇帝大駕鹵簿翼宿旗

皇帝大駕鹵簿翼宿旗　謹按晉書天文志翼二十二星元史輿服志翼宿旗青質外仗繪二十二星乾隆十三年

欽定大駕鹵簿翼宿旗藍緞為之斜幅不加緣中繡金翼宿二十二星尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎營之制

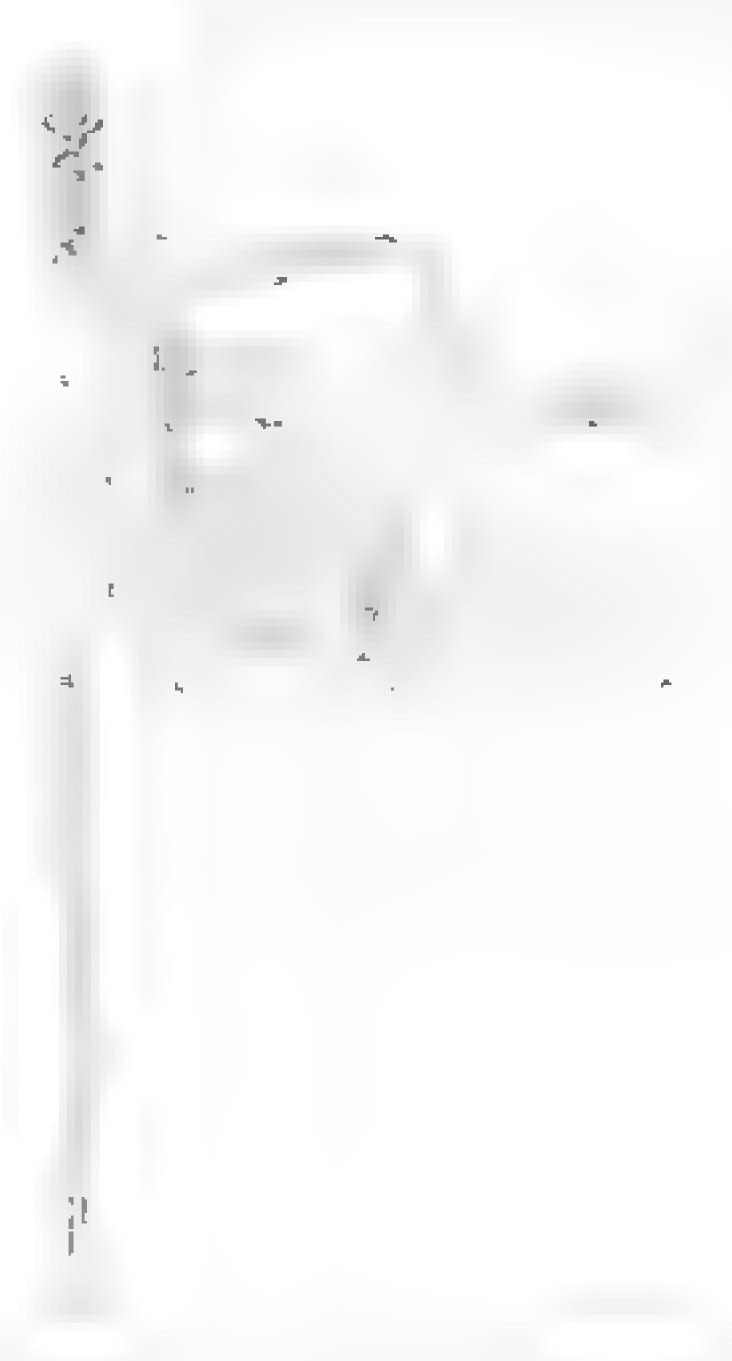
法駕鹵簿翼宿旗同

皇帝大駕鹵簿軫宿旗

皇帝大駕鹵簿軫宿旗　謹按晉書天文志軫四星轄星傅軫兩旁長沙一星在軫之中元史輿服志軫宿旗青質刈伏繪四星乾隆十三年欽定大駕鹵簿軫宿旗紅緞為之斜幅不加緣中繪金軫宿四星附以左右轄二星長沙一星尺寸如角宿旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿軫宿旗同

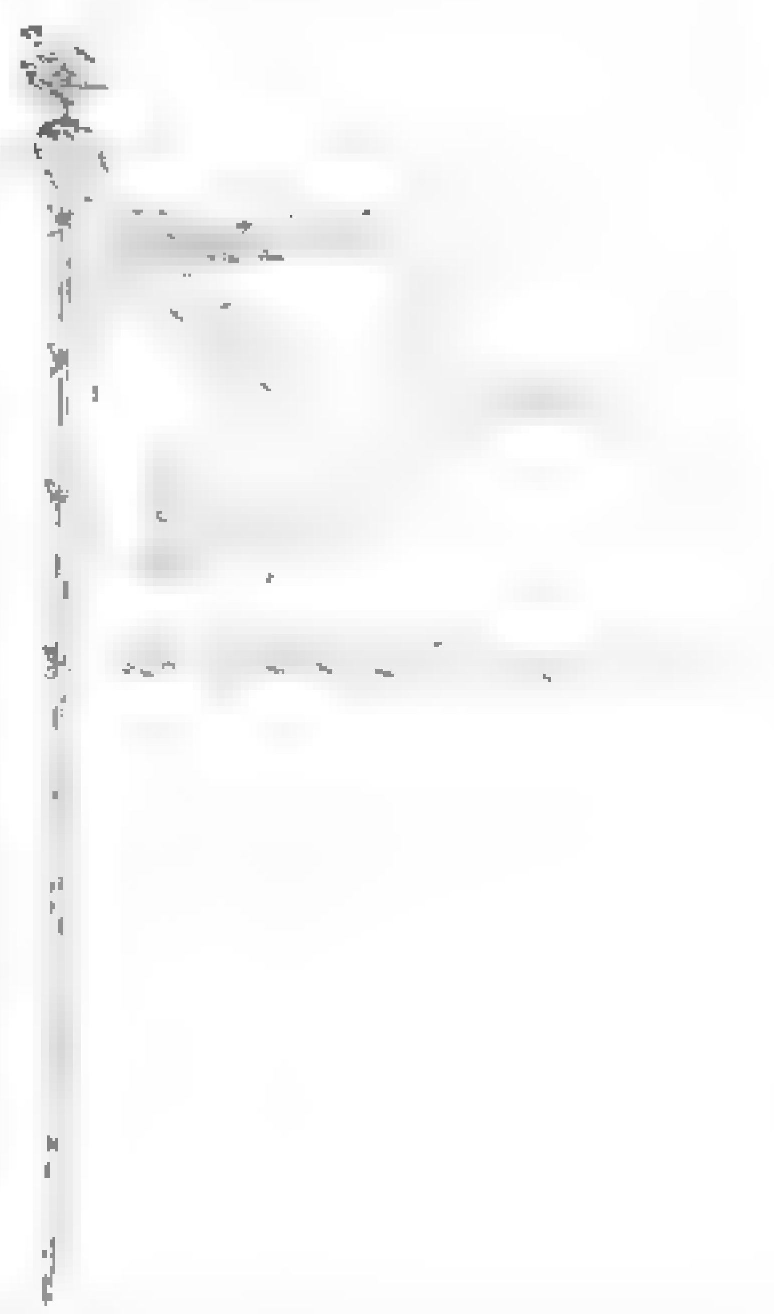
皇帝大駕鹵簿甘雨旗



皇帝大駕鹵簿甘雨旗　謹按宋史儀衛志風伯雨師旗各一元史輿服志雨師旗青質赤火焰腳明會典雨旗一畫雲星乾隆十三年欽定大駕鹵簿甘雨旗紅緞為之斜幅繡雲氣以水紅緣彩帶黑色為火焰形尺寸如八旗護軍纛杆首鍍金承露頂餘俱如八旗驍騎纛之制

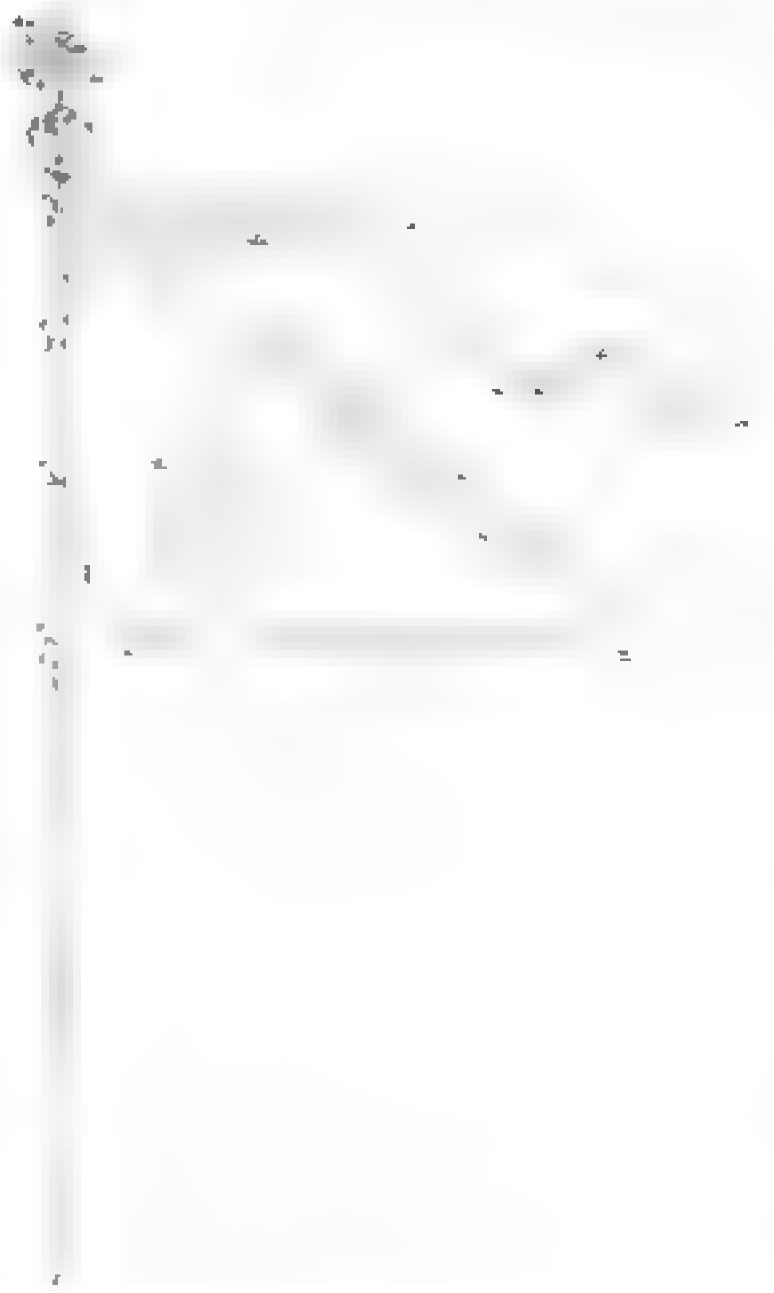
法駕鹵簿甘雨旗同

皇帝大駕鹵簿乾風旗



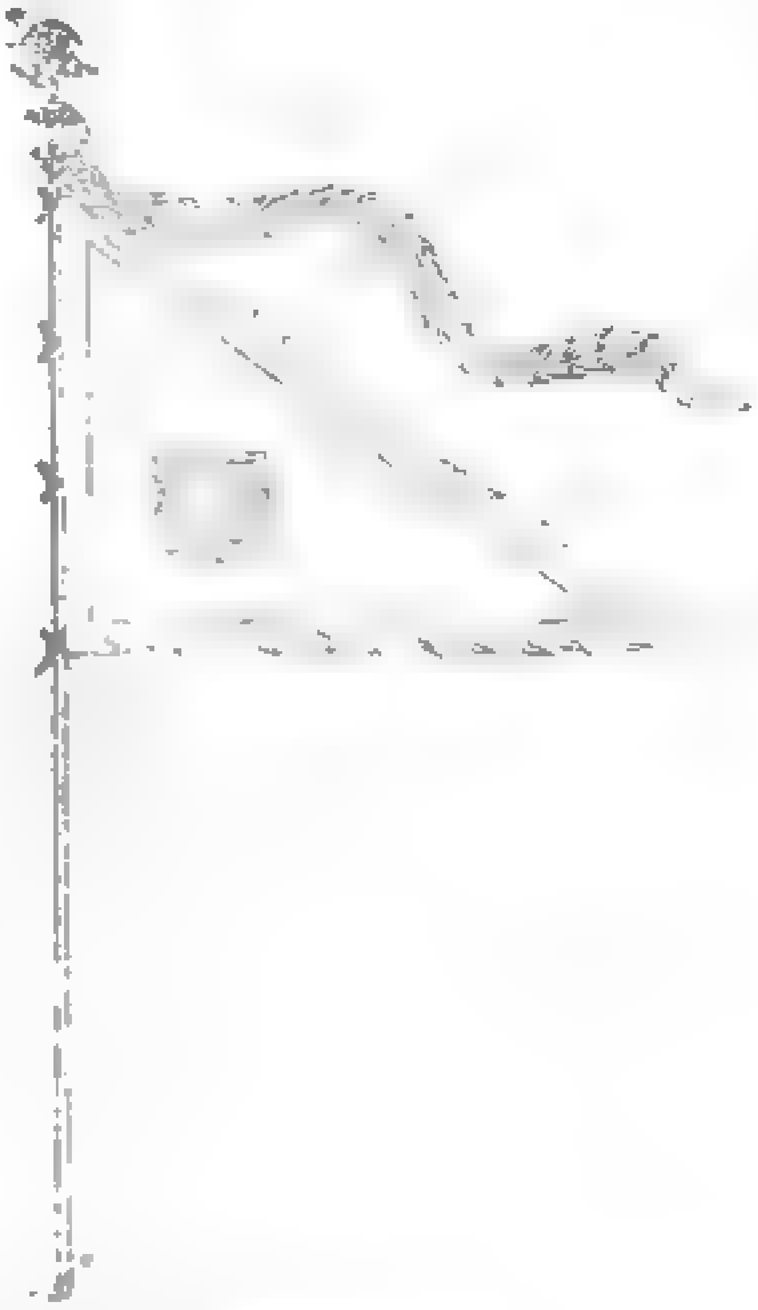
皇帝大駕鹵簿乾風旗　謹按春秋左傳夫舞所以節八音而行八風杜預注八方之風孔穎達正義服虔以為八卦之風乾音石其風不周坎音革其風廣莫艮音匏其風融震音竹其風明庶巽音木其風清明離音絲其風景坤音土其風涼兌音金其風閶闔元史輿服志風伯旗青質赤火焰腳明會典風旗畫其形乾隆十三年
欽定大駕鹵簿乾風旗黑緞為之斜幅中繡金乾卦緣及影帶俱白色為火焰形尺寸如八旗護軍纛杆首飾朱風鳥餘俱如八旗驍騎纛之制
法駕鹵簿乾風旗同

皇帝大駕鹵簿坎風旗



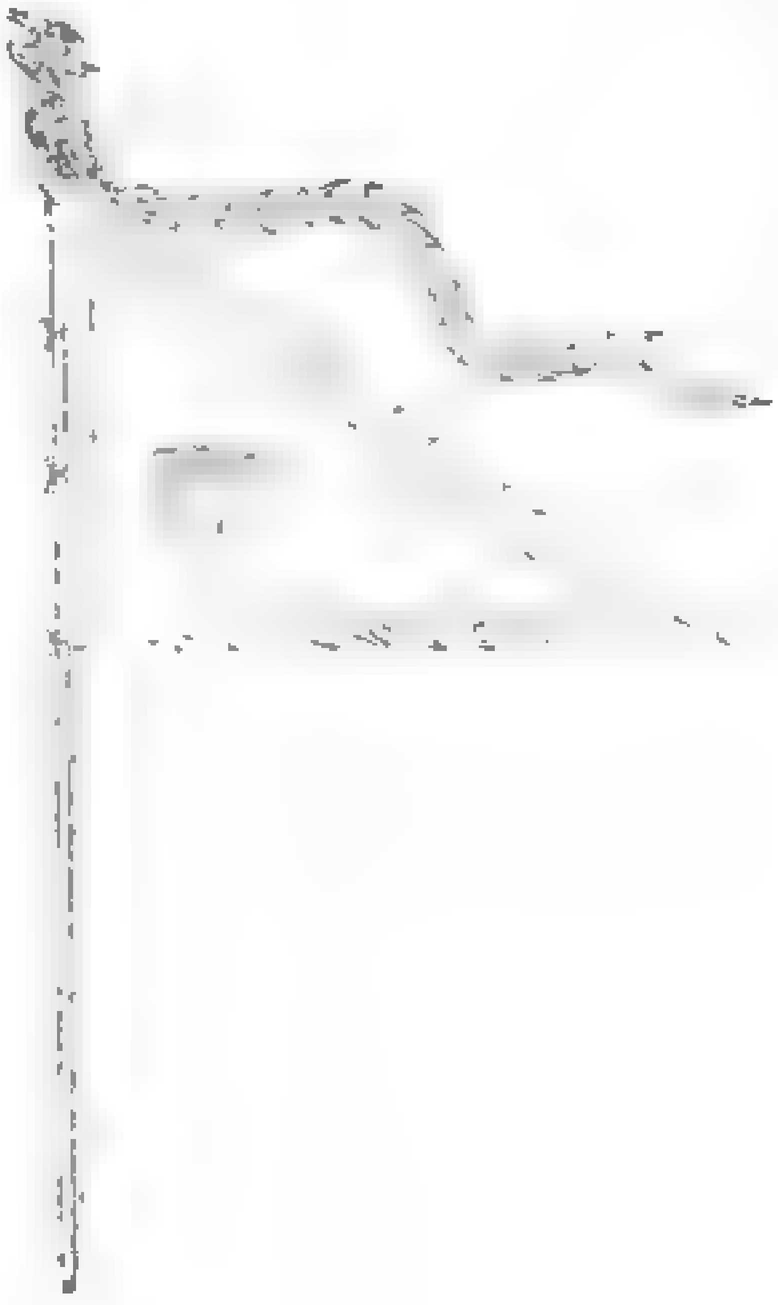
皇帝大駕鹵簿坎風旗　謹按乾隆十三年
欽定大駕鹵簿坎風旗月白緞為之斜幅中繡金坎卦緣及影帶俱如其色為火焰形尺寸如八旗護軍纛竿首飾朱風鳥餘俱如八旗驍騎纛之制
法駕鹵簿坎風旗同

皇帝大駕鹵簿艮風旗



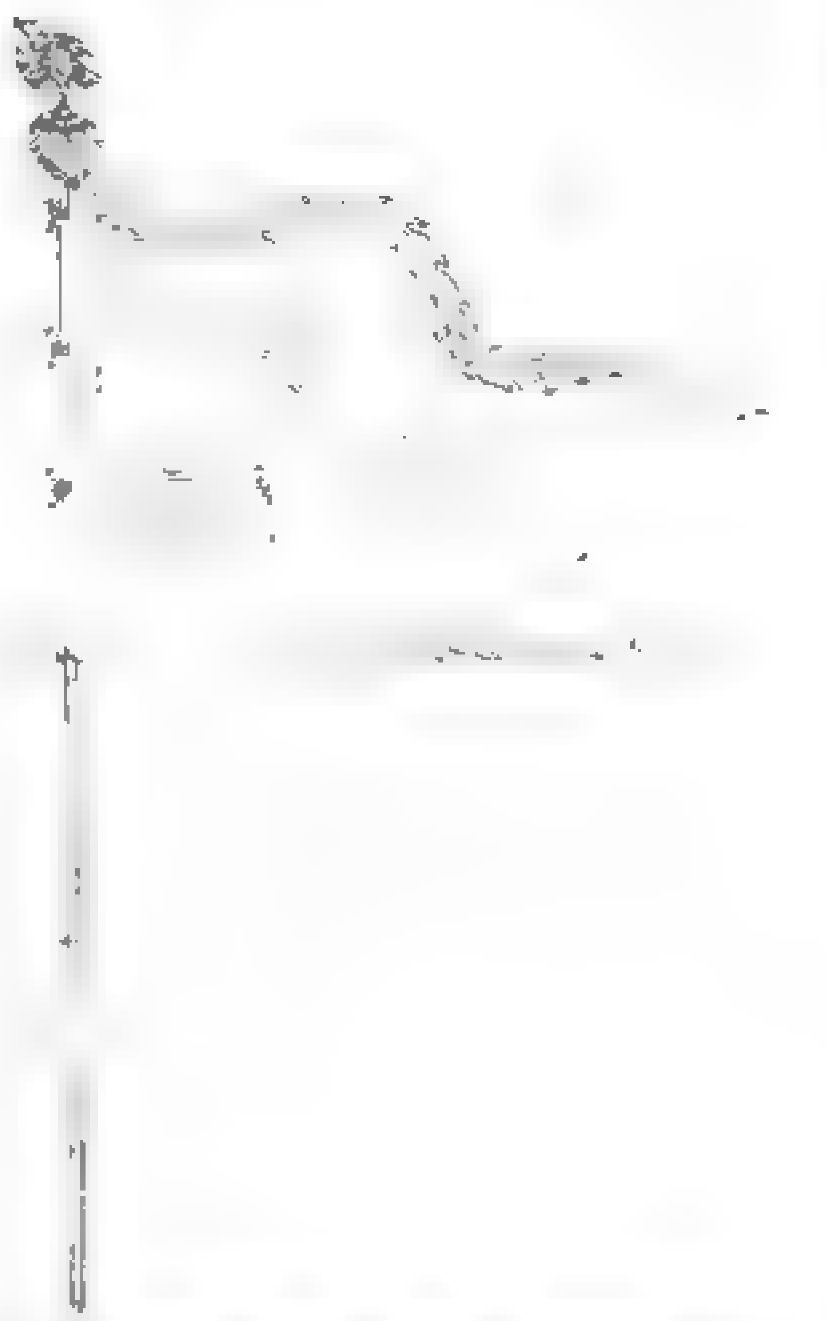
皇帝大駕鹵簿艮風旗　謹按乾隆十三年
欽定大駕鹵簿艮風旗黑緞為之斜幅中繡金艮卦
緣及彩帶俱藍色為火燄形尺寸如八旗護軍
纛杆首冠相風烏餘俱如八旗驍騎纛之制
法駕鹵簿艮風旗同

皇帝大駕鹵簿震風旗



皇帝大駕鹵簿震風旗　謹按乾隆十三年
欽定大駕鹵簿震風旗藍緞為之斜幅中繡金震卦
緣及彩帶俱如其色為火燄形尺寸如八旗護
軍纛杆首冠相風烏餘俱如八旗驍騎纛之制
法駕鹵簿震風旗同

皇帝大駕鹵簿巽風旗

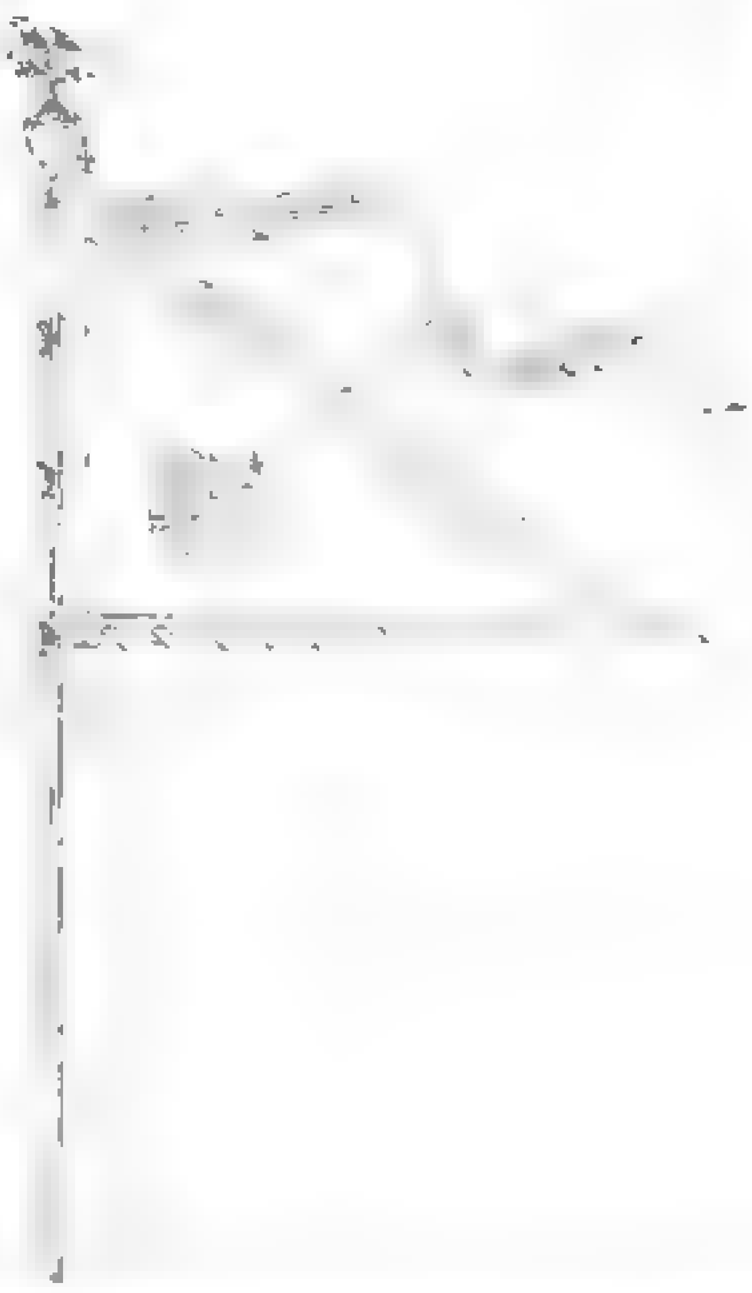


皇帝大駕鹵簿巽風旗　謹按乾隆十三年
欽定大駕鹵簿巽風旗紅緞為之斜幅中繡金巽卦
緣及影帶俱藍色為火燄形尺寸如八旗護軍
纛杆首冠相風烏餘俱如八旗驍騎纛之制
法駕鹵簿巽風旗同

皇帝大駕鹵簿離風旗

皇帝大駕鹵簿離風旗　謹按乾隆十三年
欽定大駕鹵簿離風旗紅緞為之斜幅中繡金離卦
緣及影帶俱如其色為火燄形尺寸如八旗護
軍纛杆首冠相風烏餘俱如八旗驍騎纛之制
法駕鹵簿離風旗同

皇帝大駕鹵簿坤風旗



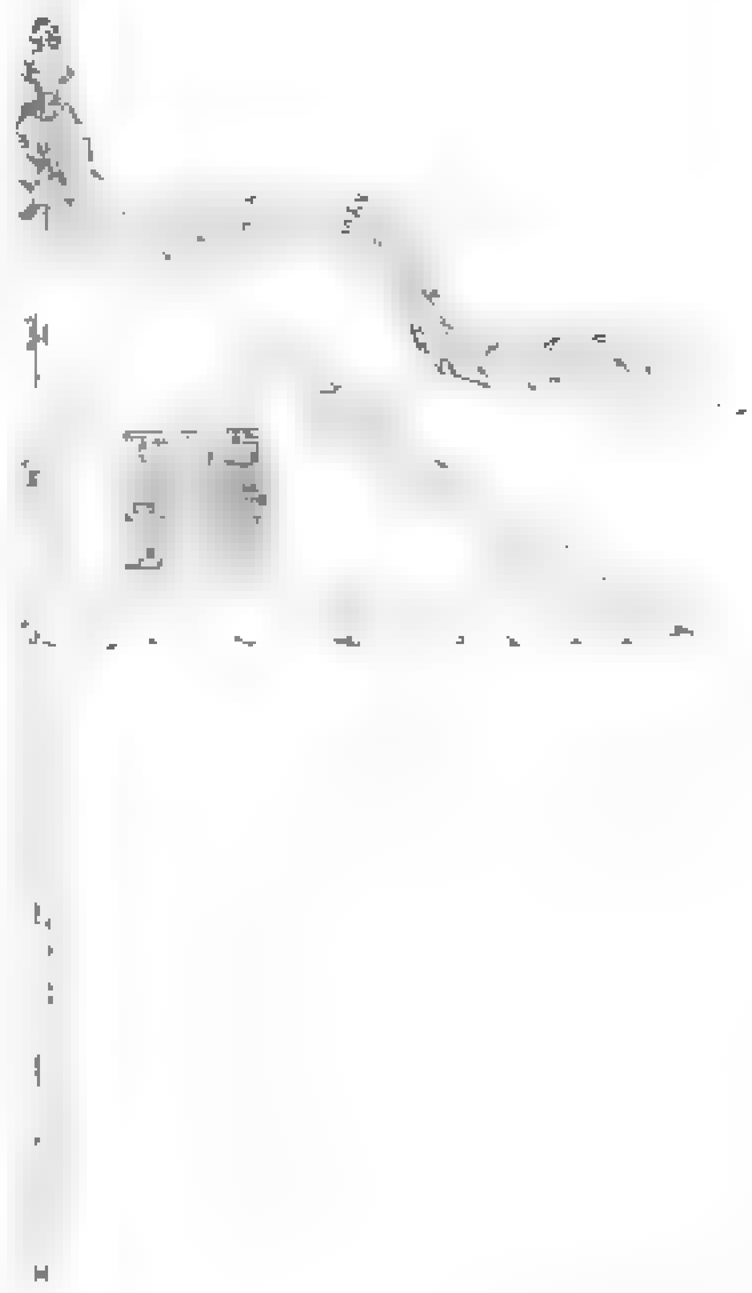
皇帝大駕鹵簿坤風旗　謹按乾隆十三年
欽定大駕鹵簿坤風旗紅緞為之斜幅中繡金坤卦
緣及彩帶俱同色為火燄形尺寸如八旗護軍
纛杆首銳相風烏餘俱如八旗驍騎纛之制
法駕鹵簿坤風旗同

皇帝大駕鹵簿兌風旗

皇帝大駕鹵簿兌風旗　謹按乾隆十三年
欽定大駕鹵簿兌風旗白緞為之斜幅中繡金兌卦
緣及彩帶俱如其色為火燄形尺寸如八旗護
軍纛杆首銳相風烏餘俱如八旗驍騎纛之制
法駕鹵簿兌風旗同

史263 01?

皇帝大駕鹵簿五色雷旗



皇帝大駕鹵簿五色雷旗　謹按宋史儀衛志大駕鹵簿雷公電母旗各一宣和志公母字元史輿服志雷公旗青質赤火燄脚明會典雷旗一金織雷文乾隆十三年

欽定大駕鹵簿五色雷旗五色緞為之各一斜幅中繡金雷文緣及影帶各如其色為火燄形尺寸如八旗護軍纛杆首冠鈒金垂雲頂餘俱如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿五色雷旗同

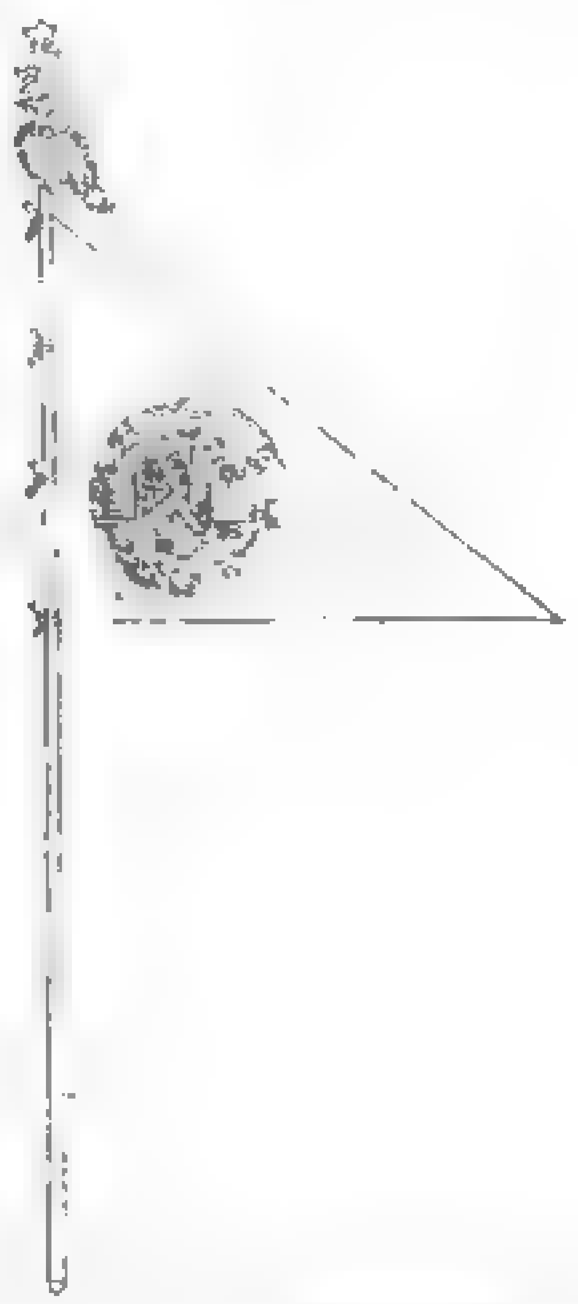
皇帝大駕鹵簿五色雲旗

皇帝大駕鹵簿五色雲旗　謹按周禮春官保章氏五雲之物鄭康成注物色也視日旁雲氣之色宋史儀衛志大駕鹵簿祥雲旗二元史輿服志祥雲旗青質赤火燄脚繪五色雲氣乾隆十三年

欽定大駕鹵簿五色雲旗五色緞為之各一斜幅繡彩雲緣及影帶各如其色為火燄形尺寸如八旗護軍纛杆首冠鈒金垂雲頂餘俱如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿五色雲旗同

皇帝大駕鹵簿日旗



皇帝大駕鹵簿日旗　謹按宋史儀衛志太祖又詔別造日旗一月旗一元史輿服志日旗青質繪日於上乾隆十三年

欽定大駕鹵簿日旗藍緞為之斜幅不加緣中繡日內為踆烏尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之

制

法駕鹵簿日旗同

皇帝大駕鹵簿月旗

皇帝大駕鹵簿月旗　謹按元史輿服志月旗青質繪月於上乾隆十三年

欽定大駕鹵簿月旗藍緞為之斜幅不加緣中繡月內為顧兔尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之

制

法駕鹵簿月旗同

皇帝大駕鹵簿門旗

皇帝大駕鹵簿門旗　謹按周禮天官掌舍爲帷宮設旌門鄭康成注張帷爲宮則樹旌以表門三國志典韋傳牙門旗長丈唐書儀衛志大駕鹵簿次衙門旗二人執四人夾皆騎宋史儀衛志牙門旗中道前後各一門左右道五門門二旗元史輿服志牙門旗赤質明會典門旗中爲門字乾隆十三年

欽定大駕鹵簿門旗紅緞爲之斜幅不加緣中繡金門字清漢文尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿門旗同

皇帝大駕鹵簿金鼓旗

皇帝大駕鹵簿金鼓旗　謹按張守節史記正義兩旗者左旗九星在河鼓左也右旗九星在河鼓右也皆天之鼓旗所以爲旌表元史輿服志金鼓旗黃質書金鼓字乾隆十三年

欽定大駕鹵簿金鼓旗黃緞爲之斜幅不加緣中繡金金鼓清漢文尺寸如青龍旗杆如八旗驍騎纛之制

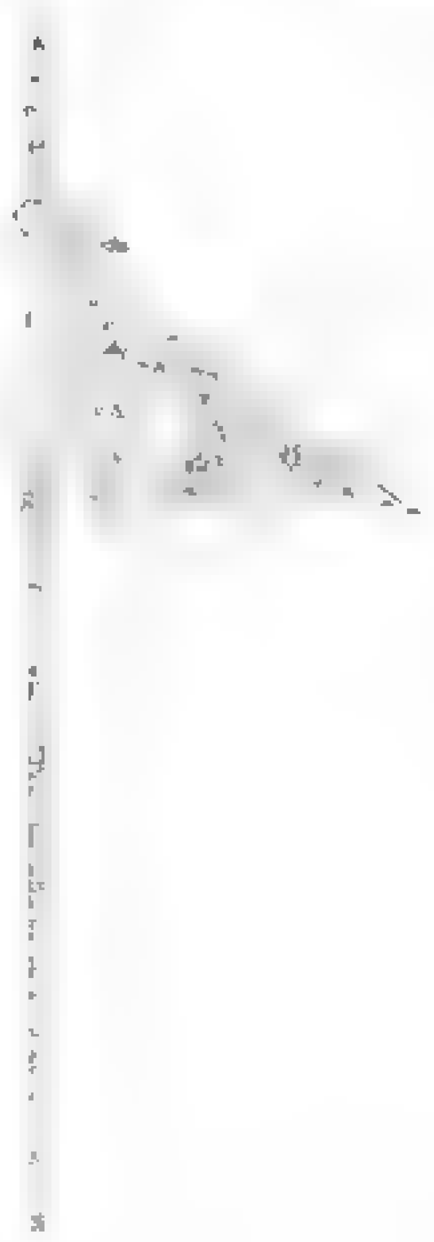
法駕鹵簿金鼓旗同

皇帝大駕鹵簿翠華旗

皇帝大駕鹵簿翠華旗　謹按漢書司馬相如傳建翠華之旗顔師古注以翠羽為旗上葆也乾隆十三年

欽定大駕鹵簿翠華旗藍緞為之斜幅繡孔雀間以彩雲緣及影帶俱紅色為火燄形尺寸如八旗護軍纛杆首鈒金垂雲頂注綠綴繡孔雀翎餘俱如八旗驍騎纛之制

法駕鹵簿翠華旗同



皇帝大駕鹵簿五色金龍小旗

皇帝大駕鹵簿五色金龍小旗　謹按張揖廣雅青質曰應龍唐書儀衛志大駕鹵簿諸衛馬隊第二應龍旗元史輿服志小四色龍旗同大四色有脚無火燄應龍旗繪飛龍乾隆十三年

欽定大駕鹵簿五色金龍小旗五色緞為之各八斜幅不加緣中繡金應龍間以流雲縿徑二尺五寸斿徑三尺斜徑四尺二寸杆攢竹髹朱長九尺五寸二分圍三寸一分首為矛形塗金注朱旄鐏以鐵塗金通高一丈一尺七分

法駕

鑾駕

騎駕鹵簿五色金龍小旗皆同

皇帝大駕鹵簿出警旗

皇帝大駕鹵簿出警旗　謹按漢書文三王傳出稱警入言蹕顏師古注警者戒肅也蹕止行人也言出入者互文耳乾隆十三年

欽定大駕鹵簿出警旗黃緞為之斜幅中繡金出警清漢文緣及影帶俱如其色為火燄形尺寸如八旗護軍纛杆首冠塗金鏤花頂餘俱如八旗驍騎纛之制

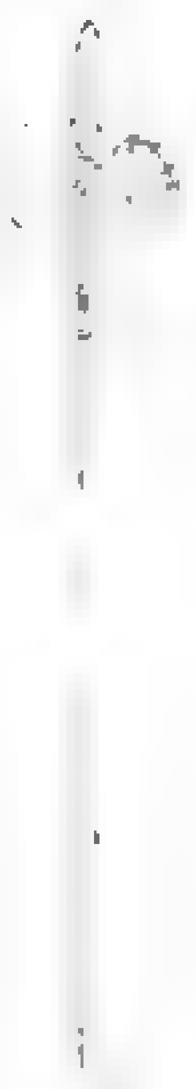
法駕鹵簿出警旗同

史263-047

皇帝大駕鹵簿八蹕旗

皇帝大駕鹵簿八蹕旗　謹按周禮天官宮正凡邦之事蹕鄭康成注若今時衛士填街蹕也乾隆十三年
欽定大駕鹵簿八蹕旗黃緞為之斜幅中繡金八蹕清漢文緣及影帶俱如其色為火燄形尺寸如八旗護軍纛杆首冠塗金鏤花頂餘俱如八旗驍騎纛之制
法駕鹵簿八蹕旗同

皇帝大駕鹵簿鉞



皇帝大駕鹵簿鉞　謹按崔豹古今注金斧黃鉞也今為乘輿之飾後漢書輿服志後有金鉦黃鉞唐書儀衛志次黃鉞車上建黃鉞元史輿服志鉞金塗鐵鉞單刃乾隆十三年
欽定大駕鹵簿鉞斲木為之刃長八寸五分闊九寸背刻龍首貫朱刃長八寸為劍脊形釜上銜以龍首皆塗金柄攢竹髹朱長六尺二寸二分圍四寸鐓以銅鍍銀高一寸五分通高八尺九寸
法駕
鑾駕
騎駕鹵簿鉞皆同

皇帝大駕鹵簿星

皇帝大駕鹵簿星 謹按宋史儀衛志御龍骨朵子直十二鋪宋祁筆記骨朵有二色以蒺藜曰蒜頭元史輿服志骨朵朱漆棒首貫以金塗銅鋌乾隆十三年

欽定大駕鹵簿星雕木為之首長六寸三分圍一尺四分六棱交攢鏤雲蝙蝠上為圓頂如星高一寸四分旁亦如之差小盔上銜以龍首皆金塗柄如鉞之制通高八尺七寸

法駕

鑾駕

騎駕鹵簿星皆同

皇帝大駕鹵簿臥瓜

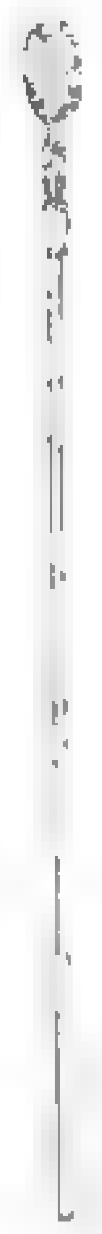
皇帝大駕鹵簿臥瓜 謹按程大昌演繁露宋景文筆記曰江左有瓝蒜為杖首大如瓝案字書瓝小瓜也宋人以為杖首也元史輿服志臥瓜制形如瓜塗以黃金臥置朱漆棒首乾隆十三年

欽定大駕鹵簿臥瓜雕木為之長四寸五分圍一尺四寸一分六棱有蒂刻夔龍臥置柄首盔上銜以龍首柄如鉞之制通高七尺八寸五分

法駕

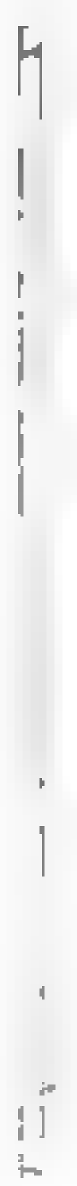
鑾駕

騎駕鹵簿臥瓜皆同



皇帝大駕鹵簿立瓜

皇帝大駕鹵簿立瓜 謹按元史輿服志立瓜制形
如瓜塗以黃金立置朱漆棒首乾隆十三年
欽定大駕鹵簿立瓜雕木為之形如卧瓜立置柄首
柄如鉞之制通高八尺二寸五分
法駕
鑾駕
騎駕鹵簿立瓜皆同



皇帝大駕鹵簿吾仗

皇帝大駕鹵簿吾仗 謹按崔豹古今注金吾棒也
以銅為之黃金塗兩末元史輿服志吾仗朱漆
金飾兩末乾隆十三年
欽定大駕鹵簿吾仗揉竹為之長七尺一寸圍四寸
三分髹朱兩端繪金雲龍飾以銅塗金
法駕
鑾駕
騎駕鹵簿吾仗皆同

皇帝大駕鹵簿御仗

皇帝大駕鹵簿御仗 謹按明史儀衛志御仗二乾隆十三年

欽定大駕鹵簿御仗攢竹為之長六尺九寸圍四寸三分髹朱兩端鈐以銅

法駕

鑾駕

騎駕鹵簿御仗皆同

皇帝大駕鹵簿引仗

皇帝大駕鹵簿引仗 謹按乾隆十三年

欽定大駕鹵簿引仗制竹為之長四尺三寸八分濶一寸七分厚二分髹朱首加圓木長九寸二分濶如之厚五分髹黃繪金雲龍通高五尺三寸

法駕鹵簿引仗同

皇帝大駕鹵簿紅燈　謹按宋史儀衛志政和鹵簿執燭籠各四人香案寶輿各九燭籠二十六明會典大駕鹵簿紅紗燈六對乾隆十三年

欽定大駕鹵簿紅燈銅盤承燭鐵絲籠之韜以紅紗

高九寸圍一尺七寸杆攢竹髹朱長六尺二寸圍三寸一分上加龍首曲項向前銜鐶懸燈通高七尺一寸

法駕鹵簿紅燈同

皇帝大駕鹵簿玉輅　謹按周禮春官巾車王之五路一曰玉路錫樊纓十有再就建大常十有二斿以祀鄭康成注玉路以玉飾諸末司常日月為常春秋左傳三辰旂旗後漢書輿服志日月升龍象天明也晉書輿服志斜注旂旗於車之左又加棨戟於車之右隋書禮儀志玉輅青質唐書輿服志青蓋三層繡飾宋史輿服志黃屋四柱皆油畫刻鏤輪衣小帶絡並青羅四面周以闌而關其中以備登降儀衛志大常青質夾羅推繡日月星而無龍下有網鬢謂之旆而竿頭為龍首玉輅建之元史輿服志黃紵素緣壓

水下周垂朱絲結網青紵絲繡小帶乾隆十三
年
欽定大駕鹵簿玉輅木質髹朱圓蓋方軫通高一丈
二尺一寸蓋高三尺一分飾以青衡玉圓版四
冠金圓頂一尺二寸九分鏤金垂雲承之簷徑
八尺一寸周沿鏤金雲版三層青緞垂幨亦三
層各深五寸繡金雲龍及羽文相間繫結金青
緞帶四屬於軫四柱各高六尺七寸九分相距
各五尺六寸繪以金龍門高五尺一寸九分濶
二尺四寸九分左右門濶二尺二寸五分垂朱
簾四面各三座縱八尺五寸橫八尺四寸環以

朱闌飾閒金彩其高一尺六寸五分各闢其中
二尺四寸闌內周布花毯中設金雲龍寶座高
一尺三寸濶二尺九寸兩輪徑各三尺三寸各
十有八幅鏤花飾金貫以軸轅二長二丈二尺
九寸五分兩端飾金龍首尾軫長一丈一尺一
寸五分徑八尺四寸後建太常十有二斿青緞
為之縿徑六尺六寸繡日月五星斿徑四尺七
寸五分繡二十八宿裏俱鑽金龍下垂五彩流
蘇杆攢竹髹朱左加闟戟右飾龍首並綴朱旄
五垂青綏升用納陛五級左右闌皆髹朱亦飾
金彩駕象一轄以朱絨紃陳設時以行馬二承

轄亦髹朱直竿兩端飾以銅凡大朝會設內導
則陳五輅於
午門外
法駕鹵簿玉輅同

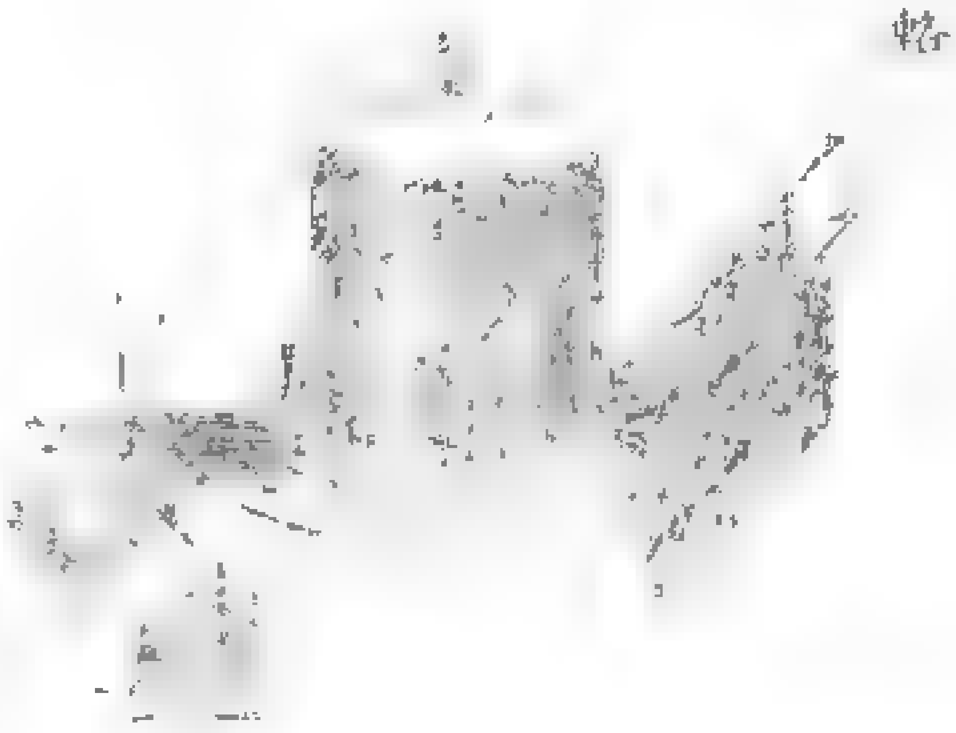
皇帝大駕鹵簿金輅

皇帝大駕鹵簿金輅　謹按周禮春官巾車金輅鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封鄭康成注金輅以金飾諸末明常交龍為旂儀禮覲禮天子載大旂象日月升龍降龍馬端臨文獻通考後周旂畫青龍宋史輿服志金輅黃色飾以金大旂黃質九幅每幅繡升龍一金輅建之乾隆十三年

欽定大駕鹵簿金輅圓蓋方軫蓋飾以黃衜金圓版四黃緞垂幨三層繫黃緞帶四屬於軫後建大旂十有二斿各繡交龍餘俱如玉輅之制

法駕鹵簿金輅同

皇帝大駕鹵簿木輅



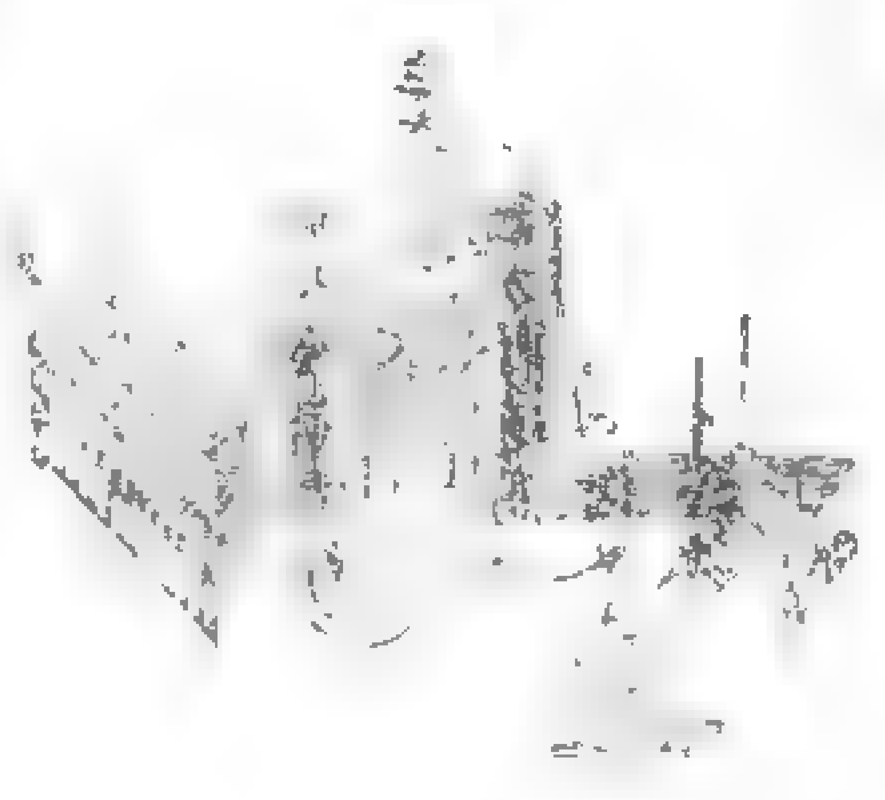
皇帝大駕鹵簿木輅　謹按周禮春官巾車木路前樊鵠纓建大麾以田以封蕃國鄭康成注木路不鞔以革漆之而已大麾不在九旗中以正色言之則黑明常龜蛇為旐馬端臨文獻通考後周旐畫龜蛇宋史輿服志木路黑色儀衛志大麾皂質四幅每幅繡五星龜蛇木輅建之乾隆十三年

欽定大駕鹵簿木輅圓蓋方軫通高一丈一尺六寸五分蓋高二尺六寸一分飾以黑衜花梨圓版四黑緞垂幨三層繫黑緞帶四屬於軫四柱各高六尺五分方五尺一寸門高五尺二寸闊一

史203 071

尺二寸五分左右門闊二尺二寸座縱九尺橫
八尺八寸環以朱闌各闕其中二尺二寸轅二
各長二丈一尺軫長九尺徑八尺八寸後建大
旂十有二斿各繡神武旗馬二驂馬四從游環
和鈴餘俱如玉輅之制
法駕鹵簿木輅同

皇帝大駕鹵簿象輅



皇帝大駕鹵簿象輅謹按周禮春官巾車象路朱
樊纓七就建大赤以朝異姓以封鄭康成注象
路以象飾諸末司常鳥隼為旟馬端臨文獻通
考後周以下書未詳宋史輿服志象輅朱色飾以
象儀衛志大赤朱質七幅每幅繡鳥隼二象輅
建之乾隆十三年
欽定大駕鹵簿象輅圓蓋方軫通高一丈一尺三寸
蓋高一尺六寸五分飾以紅銜象牙圓版四紅
緞垂幨三層繫紅緞帶四屬於軫四柱各高六
尺四寸九分相距各五尺八寸門高五尺九分
闊二尺四寸五分座縱一丈五分橫九尺一寸

環以朱闌各關其中二尺二寸五分轅二各長二丈二尺三寸軫長一丈五分徑九尺一寸後建大赤十有二斿各繡金鳳服馬二驂馬六八斿環和鈴飾俱如玉輅之制

法駕鹵簿象輅同

皇帝大駕鹵簿革輅

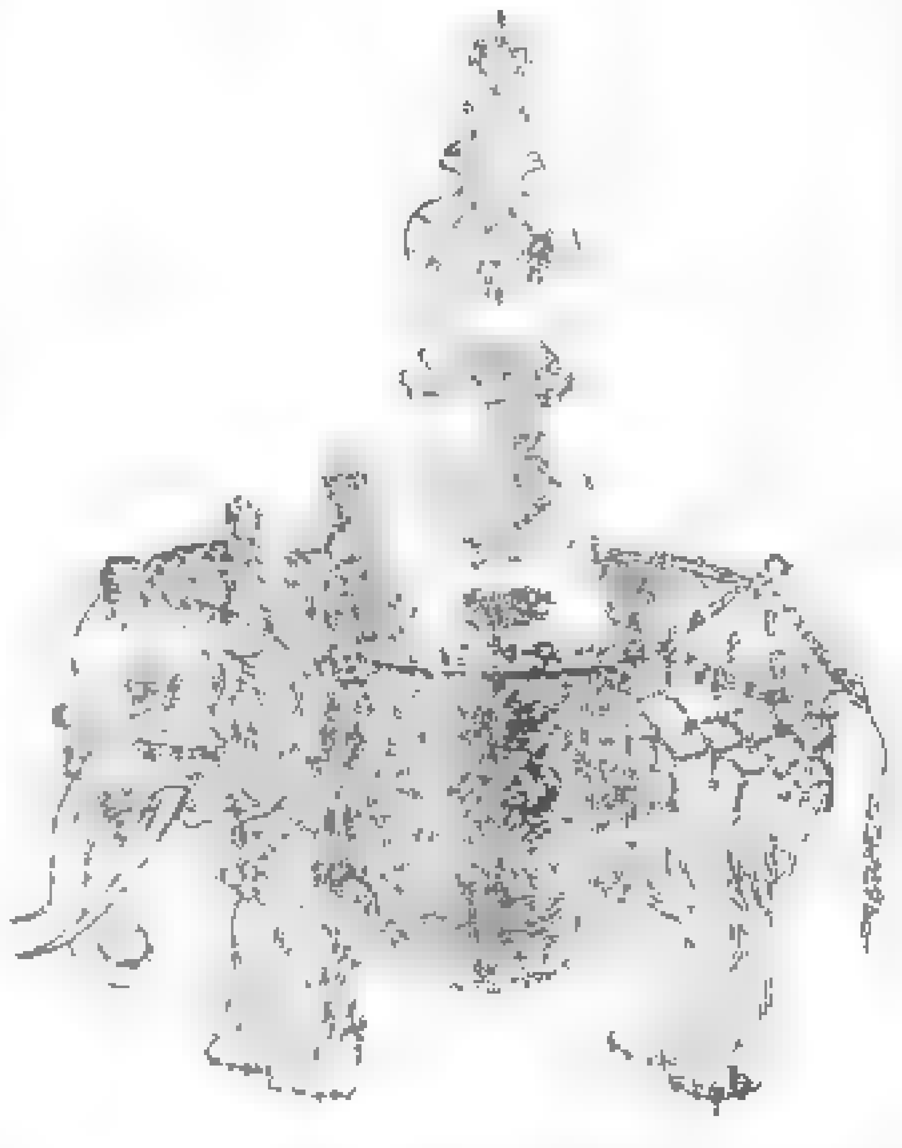
皇帝大駕鹵簿革輅 謹按周禮春官巾車革路龍勒條纓五就建大白以即戎以封四衛鄭康成注革路鞔之以革而漆之無他飾司常熊虎為旗馬端臨文獻通考後周旗畫白虎宋史輿服志革輅設黃白色儀衛志大白素質五幅每幅繡熊一虎一革輅建之乾隆十三年

欽定大駕鹵簿革輅圜蓋方軫通高一丈一尺三寸蓋高二尺九寸五分飾以泥銀角間黃革四行綠垂幨三層繫以銀鐶內幡於軫四柱各高五尺五寸九分門高五尺闊一尺二寸五分左右門闊二尺一寸九分座縱一丈六寸橫八尺三

寸五分環以朱罔各網其中二尺三寸轅二各
長一丈九尺五分軫長一丈六寸徑八尺三寸
五分後建大旂十有二斿各繡金虎服馬一駙
馬三設游環和鈴餘俱如玉輅之制

法駕鹵簿革輅同

皇帝大駕鹵簿寶象

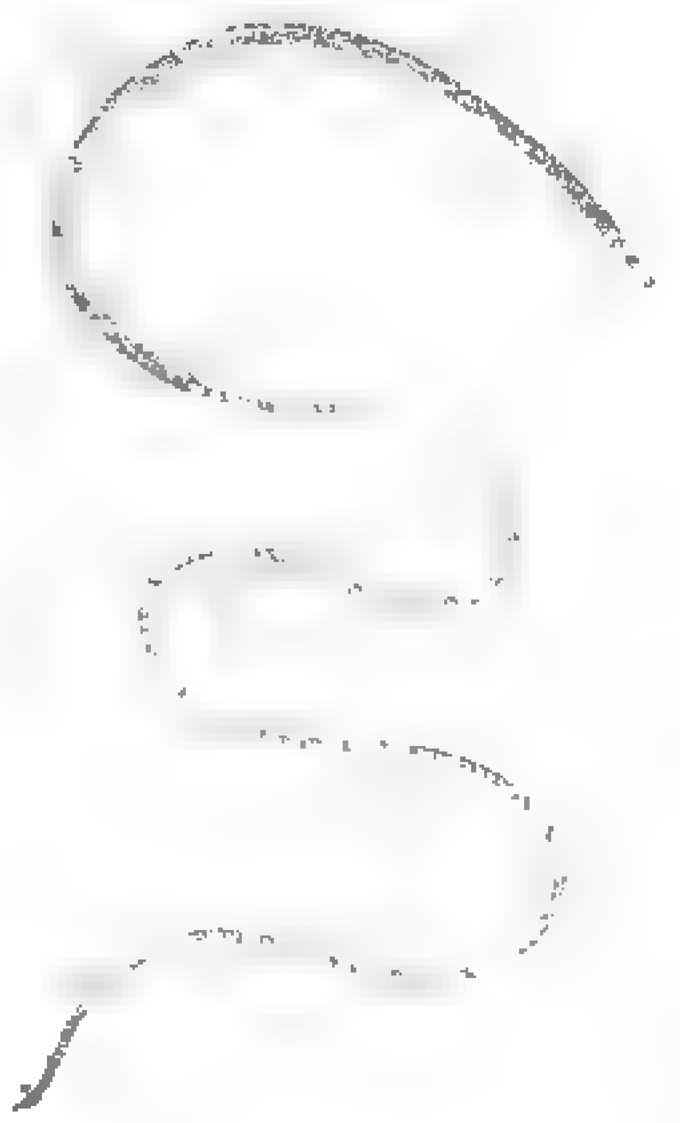


皇帝大駕鹵簿寶象 謹按宋史儀衛志宋鹵簿以
象居先元史輿服志象韉鞍五采裝明金木蓮
花座緋繡攀鞦條紫繡襜褥紅錦屜鞴不蓮花
跋塵錦緣氈盤紅犛牛尾纓拂并胸攀鞦攀各
帶紅犛牛尾纓拂蓮花座上塗金銀香爐一乾
隆十三年
欽定大駕鹵簿寶象絡首鈎膺鞦攀皆編黃絨紃為
之雜飾諸寶前後各綴朱纓二後絡珠網流蘇
膺懸朱纓銅鈴各三白革爲韉繪金龍彩雲周
為花文藉以朱氈鞍緊朱飾金上載寶瓶銅質
鍍金亦飾諸寶深一尺六寸五分口徑八寸六

分腹圍五尺七寸六分鏤垂珠文瓜徑一尺一寸三分足徑一尺七寸鏤吞雲文蓋徑一尺二寸飾火燄頂座高一尺三寸凡大朝會設鹵簿則立於
午門外
法駕鹵簿寶象同

皇帝大駕鹵簿導象

皇帝大駕鹵簿導象 謹按宋史儀衛志鹵簿用象六頭象一乾隆十三年
欽定大駕鹵簿導象鞍屜不加覊飾凡大朝會設鹵簿則立於
天安門外
法駕鹵簿導象同



皇帝大駕鹵簿靜鞭　謹按宋史儀衛志鳴鞭唐及五代有之周官條狼氏執鞭趨辟之遺法也鞭稍用紅絲而漬以蠟元史輿服志每乘輿出入則鳴其鞭以警衆乾隆十三年

欽定大駕鹵簿靜鞭黃絲為之長一丈三尺端三寸稍長二丈漬以蠟柄木質髹朱長一尺刻金龍首凡大朝會陳於

太和殿階下既

御殿鳴鞭者三

駕起亦如之

法駕鹵簿靜鞭同

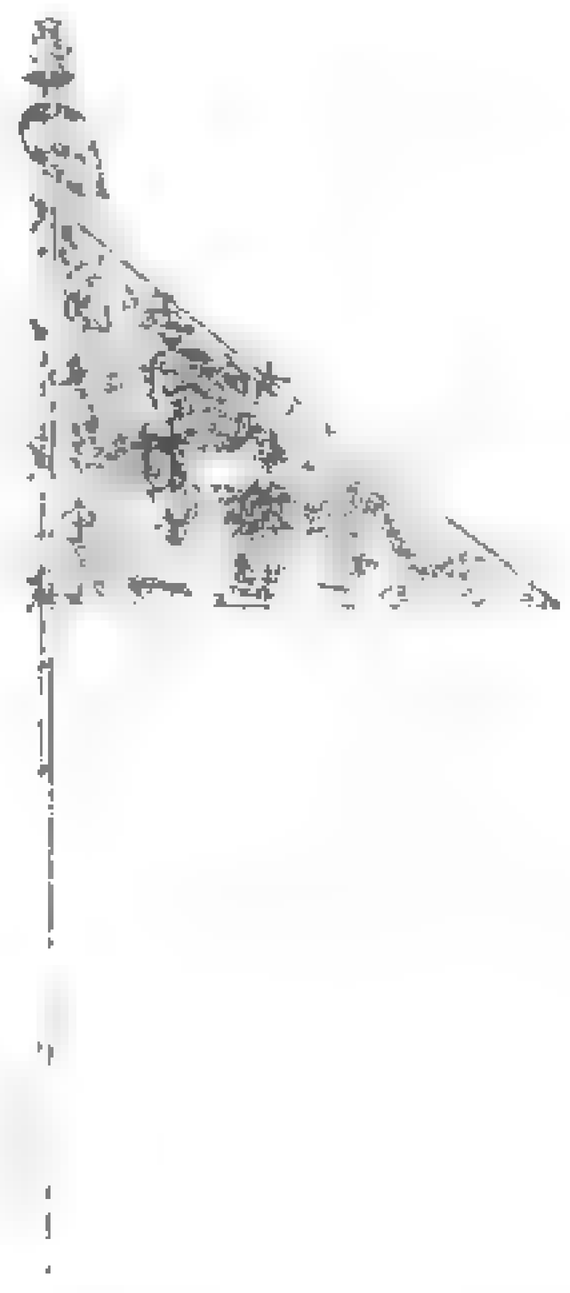
皇帝大駕鹵簿仗馬　謹按晉書輿服志次流蘇馬六十匹唐書儀衛志大駕鹵簿次御馬二十四分左右宋史儀衛志誕馬散馬也舊已施鞍轡景祐五年去之御馬每日馬五匹供奉行幸則十四匹元史輿服志圉人十人馭立仗馬乾隆十三年

欽定大駕鹵簿仗馬鞅及絡首鉤膺鞦轡皆編黃絨紃為之飾以雜寶項及膺各懸朱纓黃犛為鞲繡金雲龍罽為八寶韉以朱氈鞍鐙皆銅質鍍金坐具以黃緞青緣凡大朝會設鹵簿則立於

丹陛下

法駕鹵簿仗馬同

皇帝大駕鹵簿黃龍大纛



皇帝大駕鹵簿黃龍大纛 謹按宋史儀衛志次駕後東第五班大黃龍旗一乾隆十三年

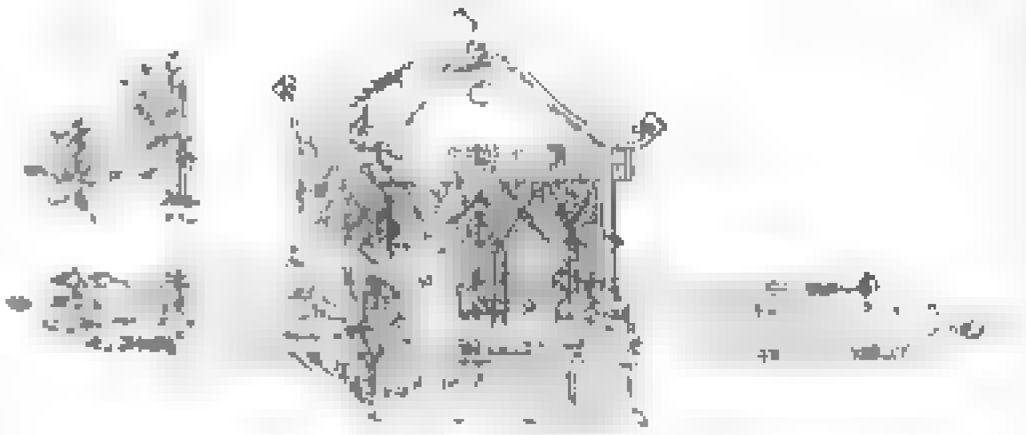
欽定大駕鹵簿黃龍大纛黃緞為之中繡金龍環以流雲不加緣緣徑四尺八寸斿徑六尺五寸斜徑八尺五寸杆長一丈五尺五分首冠鍍花金頂餘俱如八旗驍騎纛之制

法駕

鑾駕

騎駕鹵簿黃龍大纛皆同

皇帝法駕鹵簿金輦



皇帝法駕鹵簿金輦 謹按宋史輿服志建隆四年造大輦赤質正方油畫金塗銀葉龍鳳裝又東都舊制輦飾以玉帝欲簡素遂以塗金易玉乾隆十三年

欽定法駕鹵簿金輦圓蓋方軫通高一丈五寸蓋高一尺九寸飾以泥金銜金圓版四冠金圓頂一尺簷徑七尺一寸黃緞垂幨各深五寸柱高五尺相距各四尺九寸門高四尺七寸五分濶二尺二寸五分冬垂黃氊幃夏易以朱簾黑緞緣四面各三座下方七尺五寸上方七尺二寸環以朱闌其高一尺三寸各闌其中二尺三寸轅四內二轅長二丈八尺一寸外長二丈六尺一寸舁以二十八人餘俱如玉輦之制夏至祀

方澤四孟

時享歲暮

祫祭春秋二仲祀

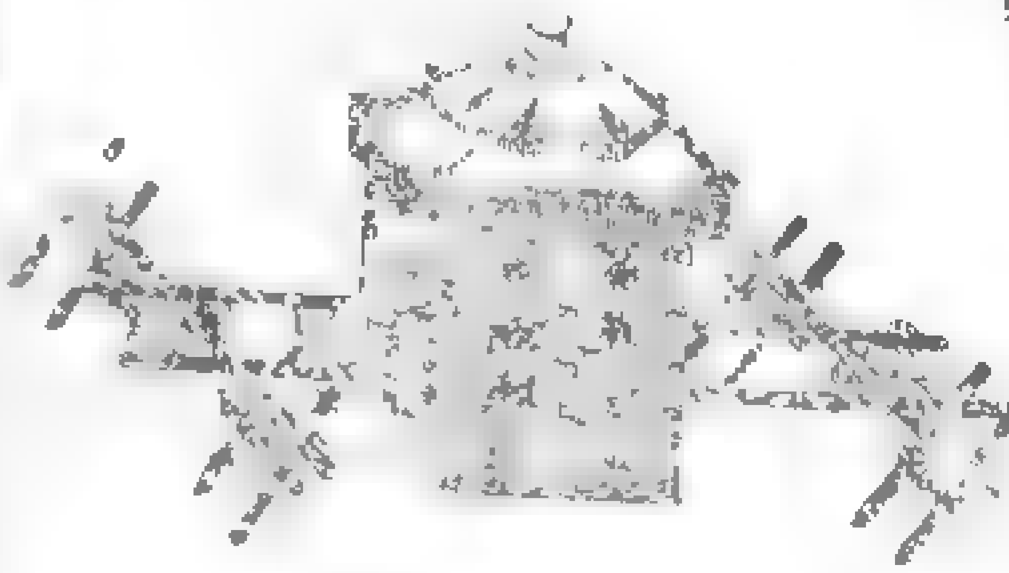
太社

太稷

躬詣皆御之凡大朝會設鹵簿則陳於

太和門外

皇帝法駕鹵簿禮輿



皇帝法駕鹵簿禮輿　謹按隋書禮儀志梁簡文篠竹輿也周官曰門人尚輿是也亦以雕木為之方徑六尺今輿制如常而但小耳馬端臨文獻通考唐制輿有二一曰五色輿一曰常平輿、口腰輿大駕鹵簿先五輅以行宋史輿服志腰輿前後長竿各二金銅螭頭緋繡鳳裙襴上施錦褥別設小床緋繡花龍衣奉輿十六人

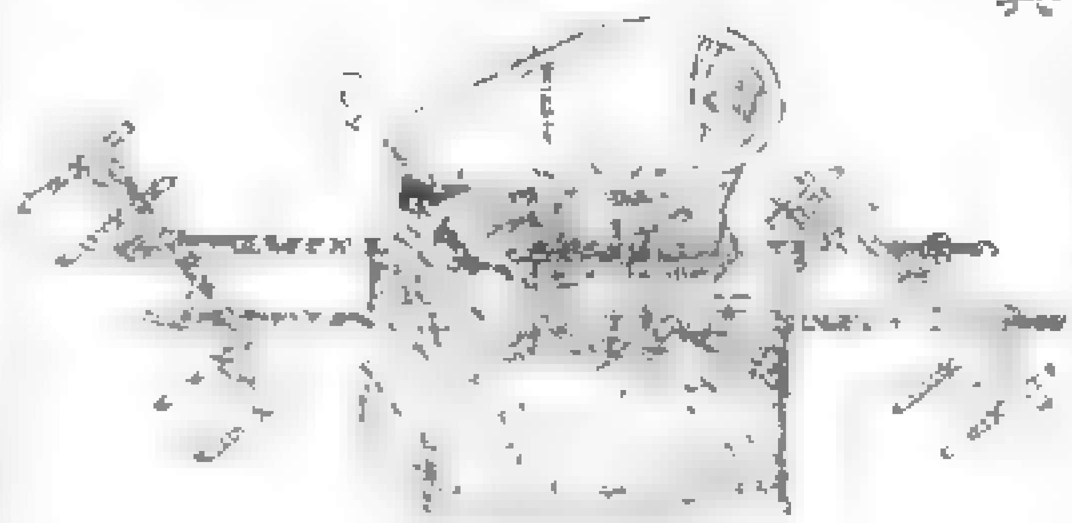
乾隆十三年

欽定法駕鹵簿禮輿木質通高六尺二寸上為穹蓋二層高二尺二寸上層八角飾金行龍下四角飾亦如之冠金圓頂八寸九分鏤金垂雲承之銜以雜寶座縱四尺七寸橫二尺五寸明黃緞重幃各長八寸五分繡金雲龍四柱各高五尺縱距三尺九寸橫二尺飾蟠龍門端及左右闌飾雲龍皆鏤金內為金龍寶座高一尺七寸縱二尺一寸橫二尺七寸倚高二尺二寸幃用明黃雲緞紗檀各惟其時左右啟檔夏以藍紗冬以玻璃直轅二各長一丈七尺六寸五分大橫杆二各長九尺小橫杆四各長二尺二寸五分肩杆八各長五尺八寸皆髹朱繪金雲龍橫結以銅綫加金龍首尾舁以十六人

朝日
夕月祭
之廟
耕耤諸中祀
躬詣皆御之

史263 062

皇帝鹵簿步輿

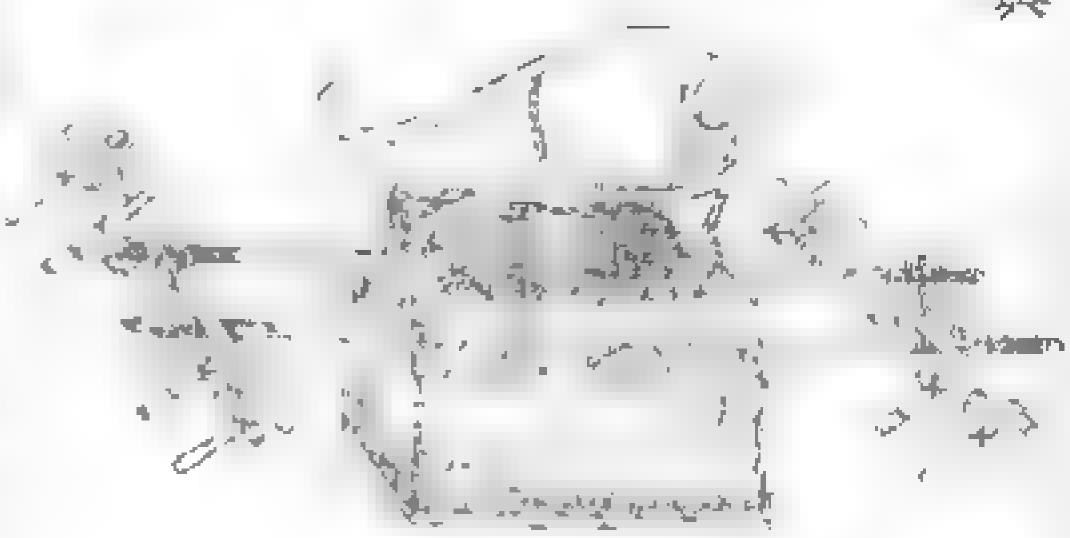


皇帝鹵簿步輿　謹按魏書禮志天子小駕亦為副與隋書禮儀志小輿自閤出升正殿則御之宋史儀衛志小輿赤質中興後去其輪蓋上設御坐曲几踏子舁以長竿二竿為螭首宮殿從容所乘乾隆十三年

欽定鹵簿步輿木質全金不施幰蓋通高三尺五寸倚高一尺六寸五分鏤花其中為蟠龍座高一尺八寸五分縱一尺八寸橫二尺二寸冬於紫貂坐褥以明黃粧緞四足為螭首下承以圓珠周繪雲龍踏几高二寸一分縱九寸五分橫二尺二寸籠以黃緞底縱二尺四面為橫距直轅二各長一丈五尺五寸大橫杆二各長七尺六寸中為雙龍首相對小橫杆四各長二尺八寸肩杆八各長五尺六寸飾如禮輿之制亦舁以十六人

駕出入常御之

皇帝騎駕鹵簿輕步輿



皇帝騎駕鹵簿輕步輿　謹按宋史輿服志平輦亦曰太平輦飾如逍遙輦而無屋常行幸所御東封別造升山太平輦施機關賜名曰登封輦中興之制赤質正方形如一朱龍倚而加長竿二制尤簡素乾隆十三年

欽定騎駕鹵簿輕步輿木質髹朱不施幰蓋通高三尺四寸倚高一尺五寸八分象牙為之座高一尺八寸二分縱一尺八寸三分橫二尺一寸趺九高三寸縱九寸橫二尺一寸五分梟以金直輹二各長一丈五尺四寸五分加銅龍首尾大橫杆二各長九尺一寸小橫杆四各長二尺八寸四分肩杆八各長五尺八寸五分皆鉆以銅餘俱如步輿之制亦舁以十六人

行幸常御之

皇朝禮器圖式

卷十二

鹵簿三

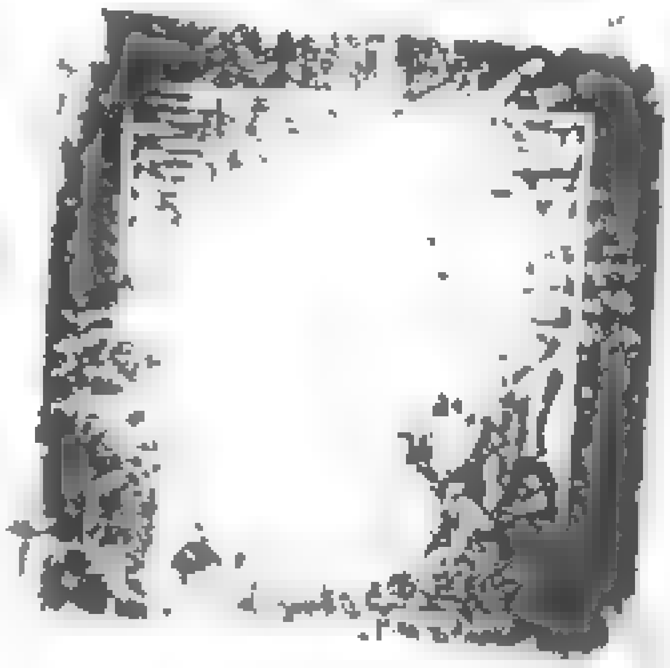
皇太后儀駕

皇貴妃

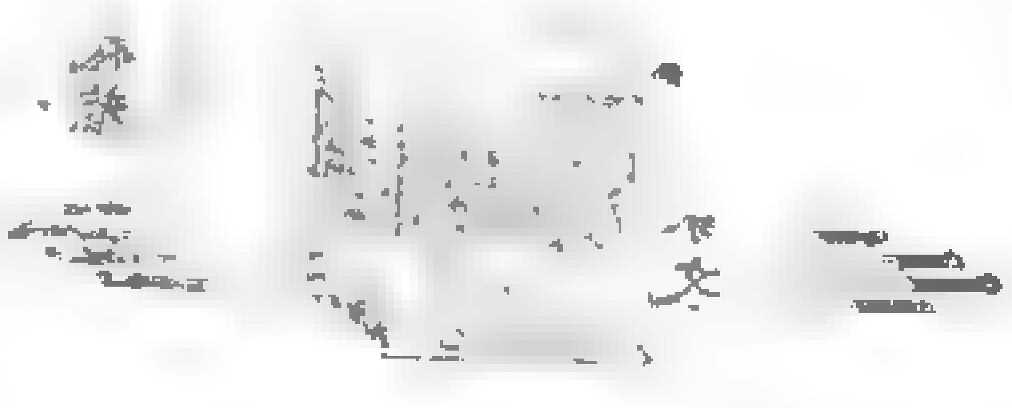
貴妃儀仗

妃

嬪采仗



皇太后儀駕萬壽輦



皇太后儀駕萬壽輦 謹按乾隆十六年

崇慶慈宣康惠敦和裕壽純禧恭懿皇太后六十萬壽

上[illegible]依[illegible]

[illegible]備[illegible]預[illegible]吉日[illegible]

蹕奉輦

躬奉

慈駕入宮

皇太后御金輦明黃緞幨繡壽字篆文奉輦以二十八

人乾隆二十六年

皇太后七十萬壽儀仗如之

慶典攸隆光昭奕禩敬登簡冊以誌

儀駕之首

皇太后儀駕龍鳳輿

皇太后儀駕龍鳳輿 謹按宋史輿服志龍輿皇太后所乘也元祐三年詔有司尋繹典故於是擔子飾以龍鳳紹興九年宰臣議改擔子為輿乾隆十四年

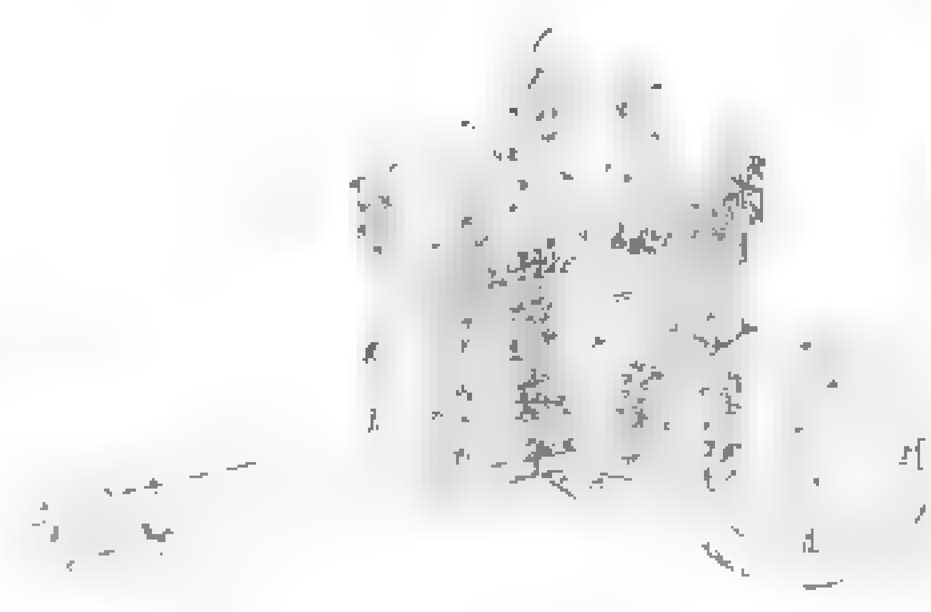
欽定

皇太后儀駕龍鳳輿木質髹以明黃通高七尺穹蓋二重高一尺五寸五分上為八角各飾金鳳下正方四角飾亦如之冠金圓頂七寸二分鏤雲文銜以雜寶簷縱五尺橫二尺七寸六分明黃緞垂幨上深二寸下深一尺一寸皆銷金龍鳳四柱各高四尺七寸縱四尺上橫二尺九寸下二

史263-066

尺二寸五分皆繪金龍鳳欞四啟青紗網之前為雙扉高二尺六寸闊二尺一寸啟扉則舉欞懸之內髹淺紅中置朱座高一尺七寸倚高一尺八寸紫貝明黃緞彩繡龍鳳前加轅式亦髹明黃繪金龍鳳直轅二各長一丈七尺二寸五分大橫杆一各長八尺中為鐵鍍金雙鳳相向小橫杆四各長三尺肩杆八各長五尺一寸皆髹明黃橫鉻以銅縱加銅鍍金鳳首尾舁以十六人

皇太后儀駕龍鳳車



皇太后儀駕龍鳳車　謹按後漢書輿服志皇太后法駕御金根加交路帳裳非法駕則乘紫罽軿車雲𣟄文畫輈黃金塗五末明會典太后安車抹金銅鳳頭鳳尾鳳翎葉片裝釘蓋頂等件

本朝定

皇太后儀駕龍鳳車木質髹以明黃通高九尺五寸穹蓋二重高一尺七寸上繪八寶八角各飾金鳳下繪雲文四隅飾亦如之冠金圓頂八寸五分鏤金雲文衡以木髹紅鐵縱四尺九寸橫四尺明黃緞垂幨上深三寸下深一尺一寸蓋以黃絛四

隅繫明黃緘紃屬於軫四柱各高三尺三寸縱四尺八寸横三尺一寸左右及後皆繪金龍鳳中各啟牖青紃網之門高三尺闊一尺八寸五分上鏤金龍鳳相向明黃緞幃黃裏坐具明黃緞彩繡龍鳳輪縱各四尺九寸各十有八輻轅二各長一丈七尺五寸鉛以鐵鋄金軫長六尺二寸濶三尺三寸駕馬一

皇太后儀駕儀輿

皇太后儀駕儀輿 謹按馬端臨文獻通考唐制皇太后有簿腰輿一輿士八人乾隆十四年

欽定

皇太后儀駕儀輿木質髹以明黃通高六尺一寸上為穹蓋高七寸冠鏤銅鍍金頂高六寸五分簷縱四尺九寸横三尺八寸四隅繫黃緘紃屬於直轅明黃緞垂幨深一尺二寸四柱各高四尺八寸縱四尺二寸横三尺一寸門高三尺九寸濶二尺七寸明黃緞幃黃裏中置朱座高一尺七寸俯據明黃高一尺八寸繪金龍鳳坐具明黃緞亦繡龍鳳直轅二各長一丈五尺六寸横杆

史263-068

二各長七尺八寸中爲鐵鋄金雙鳳相向肩杆四各長五尺三寸俱髹明黃兩端飾以銅鋄金舁以八人

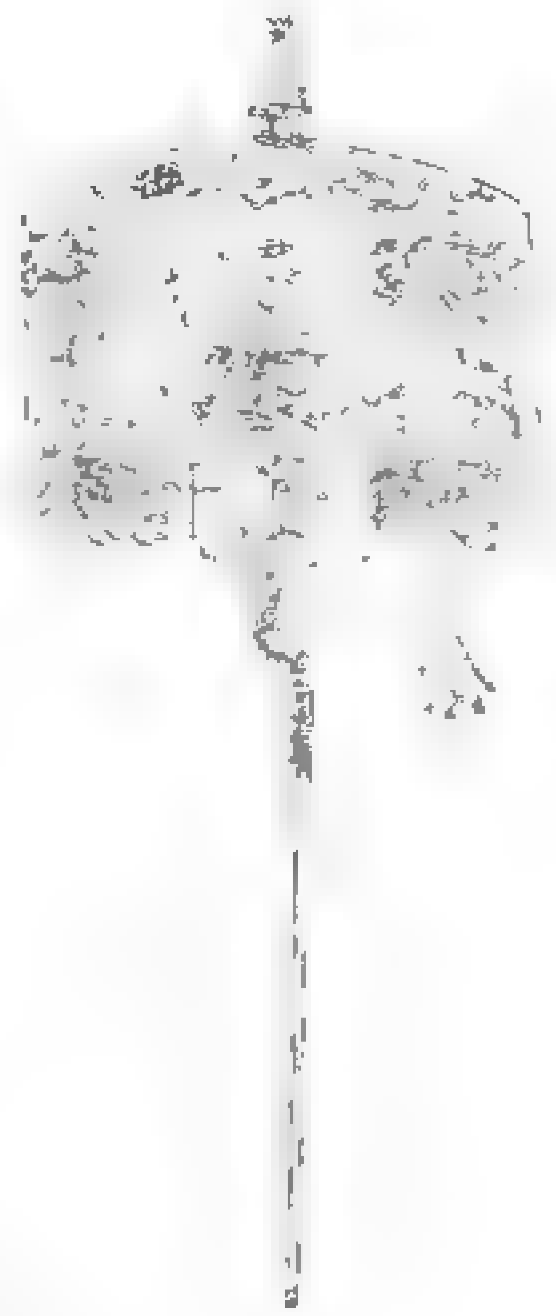
皇太后儀駕儀車一

皇太后儀駕儀車 謹按乾隆十四年

欽定

皇太后儀駕儀車木質髹以明黃通高九尺九寸穹蓋上圓下方高一尺冠銀圓頂鋄金高七寸七分簷徑五尺六寸横四尺二寸五分四角繫明黃絨紃屬於軫明黃緞垂幨深一尺二寸四柱各高二尺九寸縱四尺八寸横一尺三寸加繪飾以朱淺紅明黃緞幃黃裏亦以明黃紋彩繡龍鳳軾徑各四尺各十有八輻轅二各長一丈五尺九寸飾以鐵鋄銀軫長五尺九寸闊三尺五寸駕馬一

皇太后儀駕九鳳曲蓋

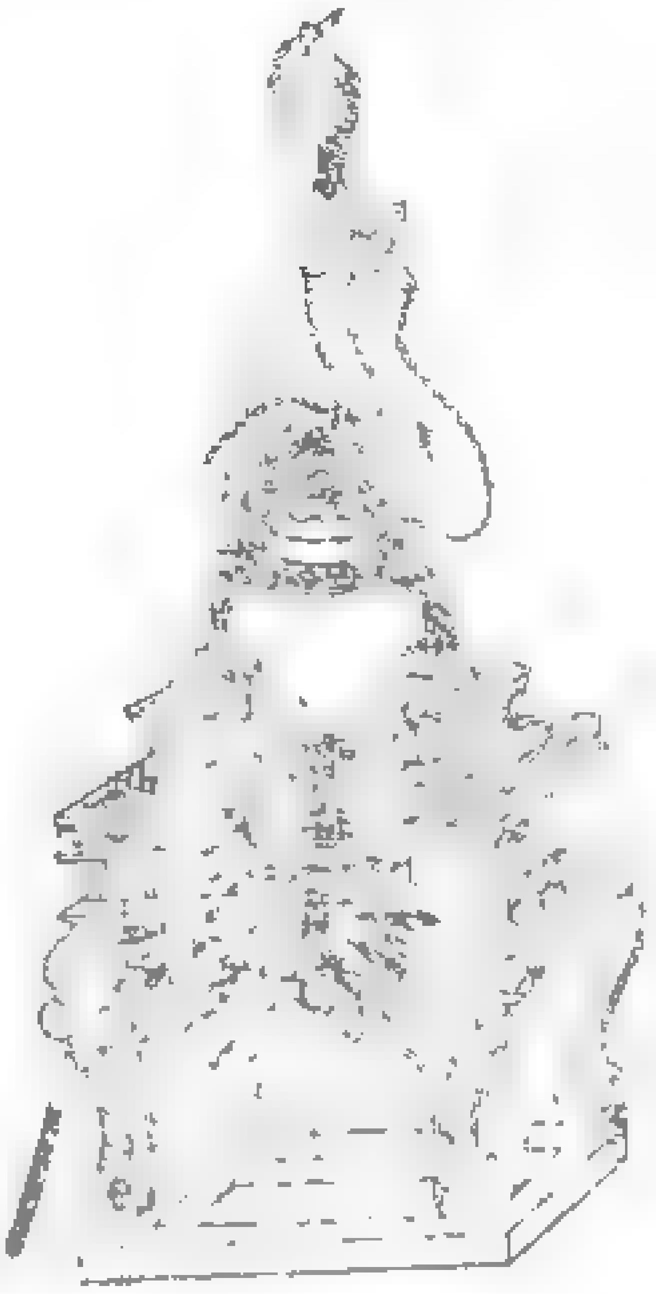


皇太后儀駕九鳳曲蓋　謹按馬端臨文獻通考唐制皇太后鹵簿次錦曲蓋二十乾隆十四年欽定皇太后儀駕九鳳曲蓋明黃緞為之黃裏通高一丈二尺二寸蓋徑五尺二寸繡流雲一冠金頂七寸五分垂襜三層各深一尺三寸繡彩鳳九間以花文旁垂彩帶二長三尺五寸闊二寸九分如蓋色繡彩雲曲柄為木質塗金龍首二徑二尺三寸上下攢竹髹朱上長三尺七寸下長五尺三寸圍七寸四分

皇太后儀駕拂塵

皇太后儀駕拂塵　謹按乾隆十四年欽定皇太后儀駕拂塵木質為之長二尺二寸結於木柄其長二尺圍一寸三分貫梁以金上飾鏤金鳳首三寸五分銜小金鐶以綴拂下飾鏤金鳳尾二寸三分末鏤金錢形垂朱綏

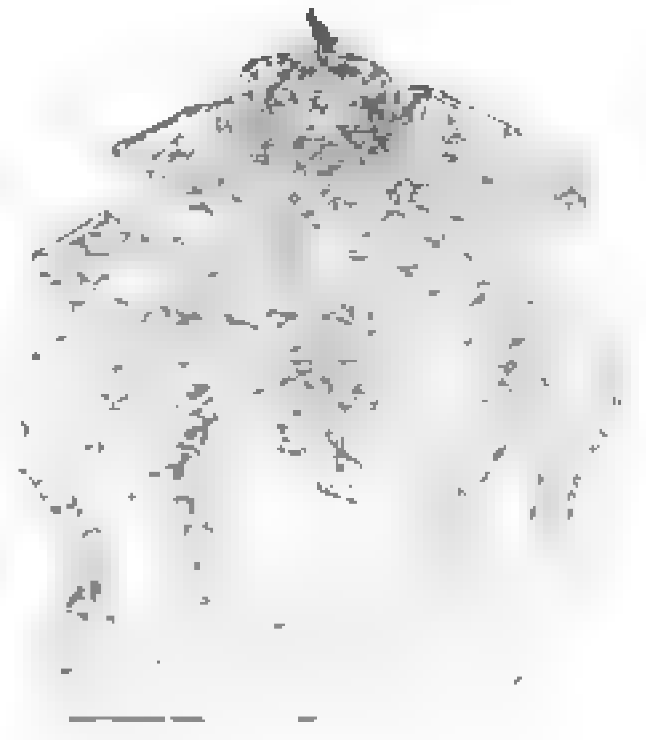
皇太后儀駕提爐



皇太后儀駕提爐 謹按唐書儀衛志皇太后出香蹬一內給使四人舉之乾隆十四年欽定皇太后儀駕提爐範金為之通高八寸六分深四寸五分口徑三寸二分腹圍一尺六寸七分蓋高二寸一分環鏤芙蕖下垂雲葉頂為立鳳項銜花文雙鳳為耳三足各高一寸五分提以金索三上社雲葉旁繫索以屬蓋提杆攢竹髹朱長三尺九寸圍二寸三分兩端飾金鳳首尾上綴金鉤於雲葉提之陳設時承以八角盤口徑一尺一寸二分底徑九寸七分通髹朱繪金龍鳳置

方几上几高一尺五寸七分上徑一尺四寸六分下徑一尺四寸八分四足鏤螭首虎爪承以圓珠下周橫距通髹以朱面繪龍鳳周繪行龍

皇太后儀駕香合

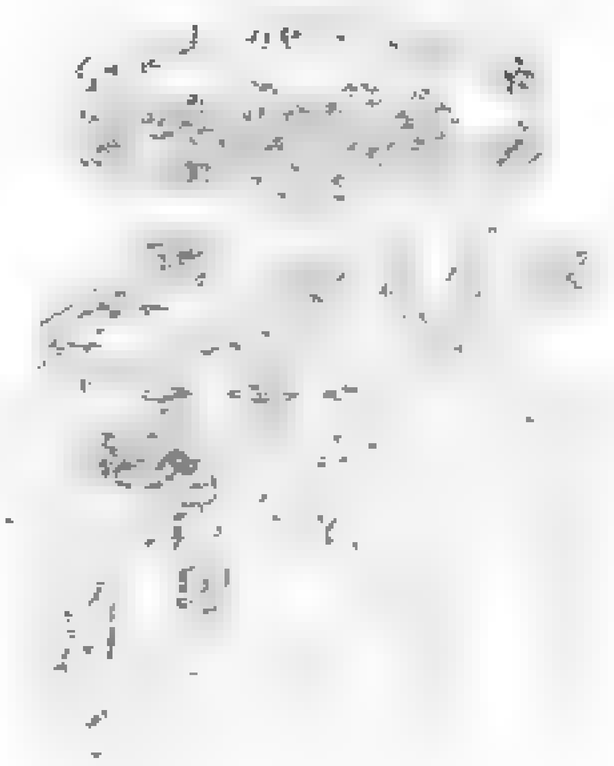


皇太后儀駕香合 謹按乾隆十四年

欽定

皇太后儀駕香合范金為之橢圓有蓋通高五寸二分口縱七寸二分橫四寸二分蓋高一寸三分面為五鳳周為行鳳四口為回文下深一寸二分亦鏤雲鳳回文間以火珠足高四分承設特盤及几俱如提鑪之制

皇太后儀駕盥盆



皇太后儀駕盥盆 謹按乾隆十四年

欽定

皇太后儀駕盥盆范金為之形圓有二提高三寸九分口徑一尺一寸九分邊鈒花文八寶底徑一尺一寸鈒花文中為雙鳳陳設時盤及几俱如提鑪之制

史263 0.42

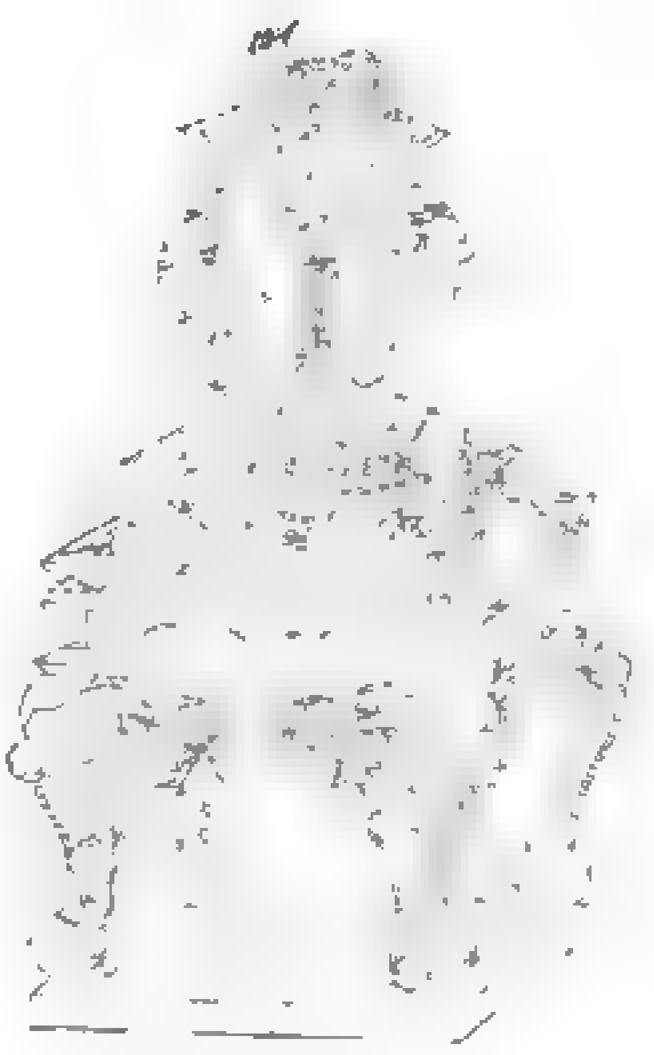
皇太后儀駕唾壺

皇太后儀駕唾壺　謹按乾隆十四年

欽定

皇太后儀駕唾壺範金為之通高六寸七分口徑四寸六分鈒雲文回文蓋高二寸頂為立鳳高二寸五分旁為流雲下深一寸八分底徑二寸二分座高四寸五分徑二寸三分四足鏤螭首虎爪承以圓珠下周圓距陳設時盤及几俱如提鑪之制

皇太后儀駕水瓶



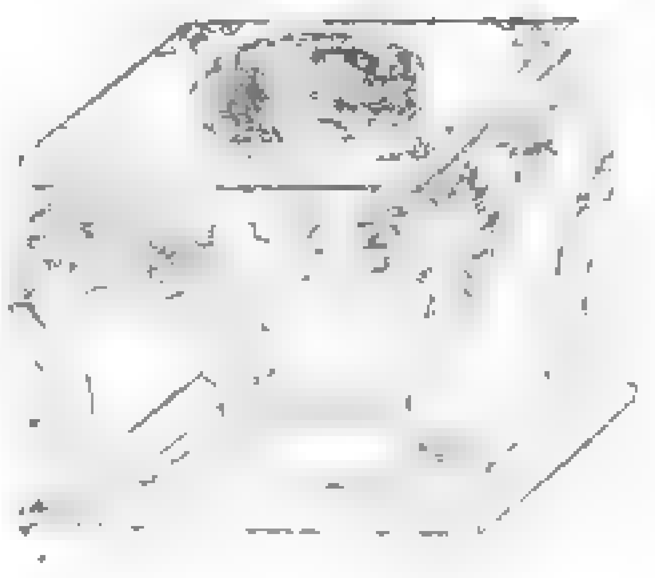
皇太后儀駕水瓶　謹按乾隆十四年

欽定

皇太后儀駕水瓶範金為之大小各一大者通高一尺五寸五分深一尺三寸口徑四寸鈒花文腹圍一尺七寸七分鈒雲鳳火珠下為如意雲文耳為螭首銜鐶底徑六寸蓋高一寸徑六寸頂為立鳳高二寸七分小者通高一尺四寸五分深一尺一寸口徑三寸四分腹圍二尺五寸七分底徑五寸四分蓋高一寸徑五寸七分形制花文皆同陳設時盤及几俱如提鑪之制

史263 073

皇太后儀駕馬杌

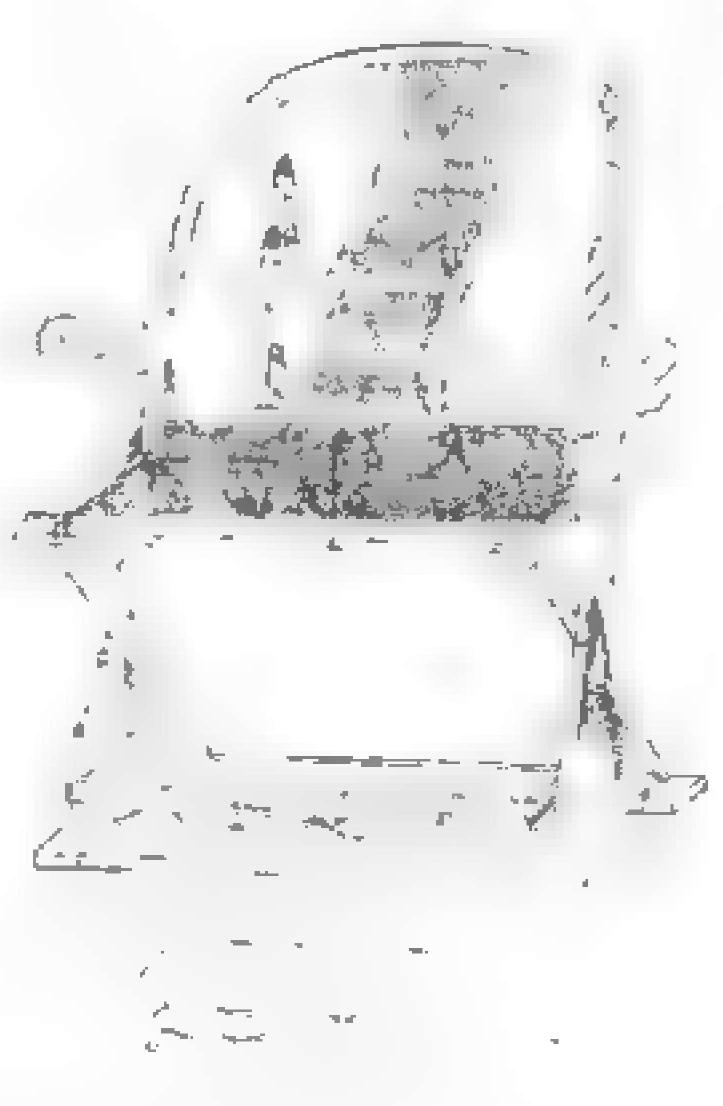


皇太后儀駕馬杌 謹按乾隆十四年

欽定

皇太后儀駕馬杌木質塗金高一尺六寸方一尺九寸面繪金龍鳳間以流雲中為火珠四角飾鏤金花文四足為螭首虎爪承以圓珠下周橫距雜繪八寶

皇太后儀駕交椅

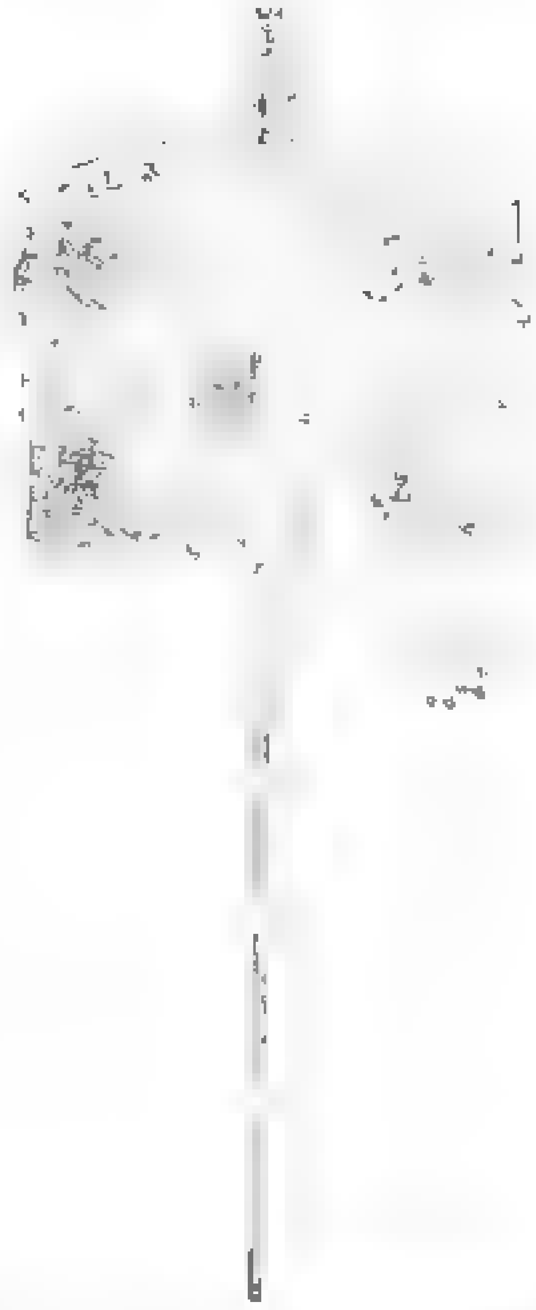


皇太后儀駕交椅 謹按乾隆十四年

欽定

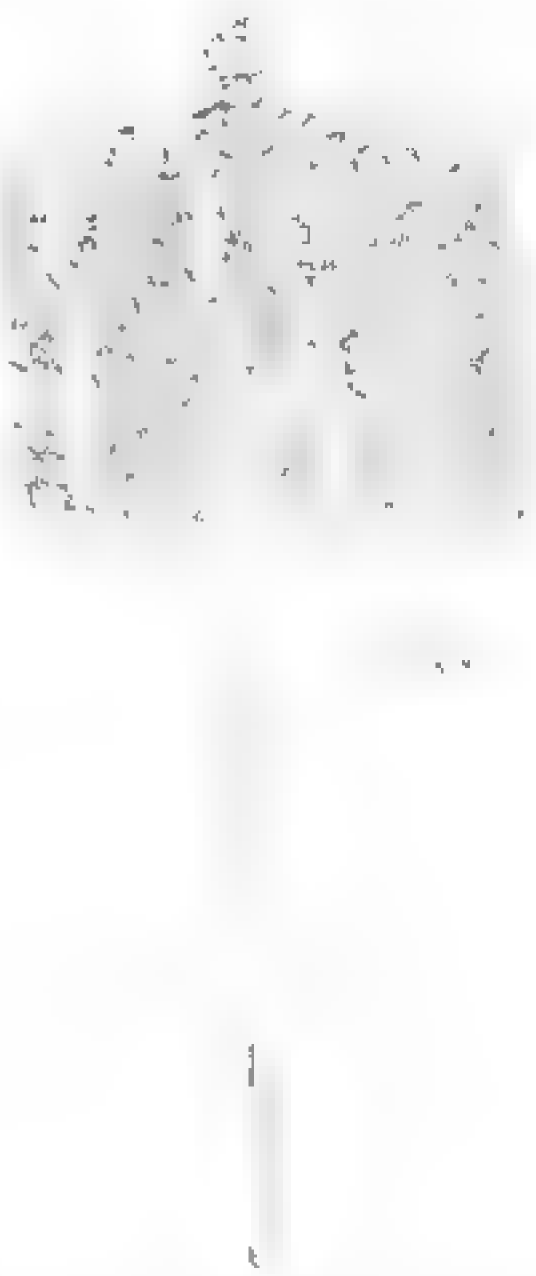
皇太后儀駕交椅木質塗金曲扶箕張倚上仰交足橫距貫以鐵樞雙疊舉之通高二尺九寸五分縱一尺一寸五分橫二尺二寸四角飾鏤金花文座面織明黃絲絛倚刻龍鳳踏几高三寸三分縱九寸五分橫一尺八寸六分亦塗金

皇太后儀駕九鳳蓋



皇太后儀駕九鳳蓋　謹按乾隆十四年
欽定
皇太后儀駕九鳳蓋五色緞為之各二鳳及雲文花文皆銷金直柄長一丈一尺餘俱如九鳳曲蓋之制

皇太后儀駕花蓋



皇太后儀駕花蓋　謹按馬端臨文獻通考唐制皇太后鹵簿次錦花蓋二乾隆十四年
欽定
皇太后儀駕花蓋明黃緞為之彩繡八寶雜花直柄長一丈一尺餘俱如九鳳曲蓋之制

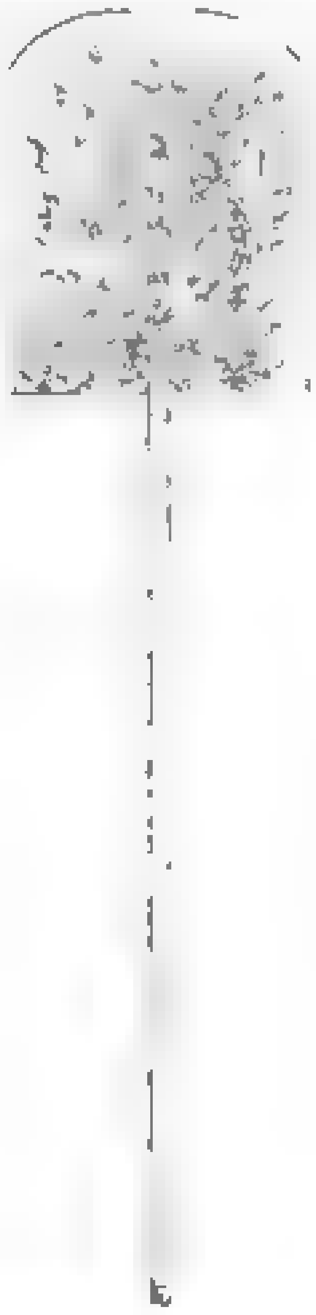
皇太后儀駕方繖

皇太后儀駕方繖 謹按馬端臨文獻通考唐制皇太后鹵簿次大繖四宋元祐三年詔有司序輿典故繖用紅乾隆十四年

欽定

皇太后儀駕方繖紅緞為之方五尺垂幨三層不施繡文旁垂彩帶直柄長一丈一尺

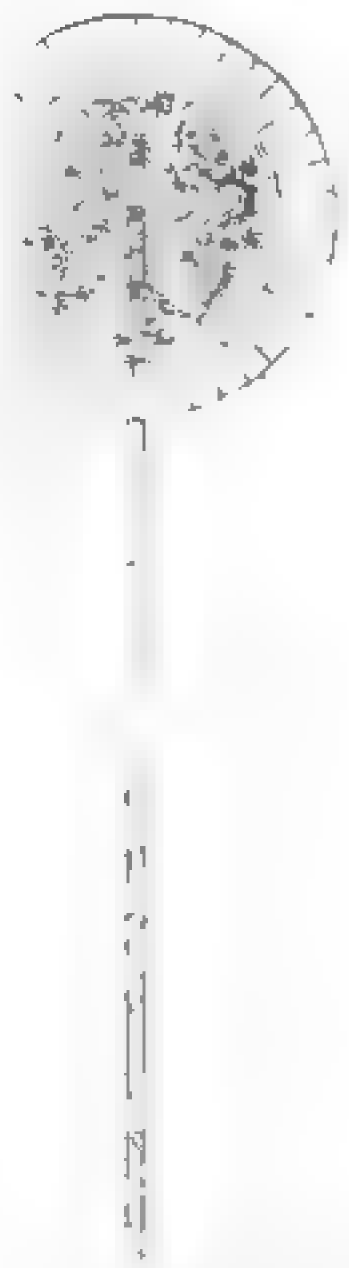
皇太后儀駕龍鳳扇



皇太后儀駕龍鳳扇 謹按馬端臨文獻通考唐制皇太后鹵簿次偏扇團扇各二十四分左右乾隆十四年

欽定

皇太后儀駕龍鳳扇明黃紅二色緞為之各四通高一丈九寸扇圓徑三尺三寸繡龍鳳各一間以流雲周為錽積中貫柄處飾以藍上下約以金花翠葉中鏤鳳背亦如之柄攢竹髹朱長七尺五寸圍四寸六分

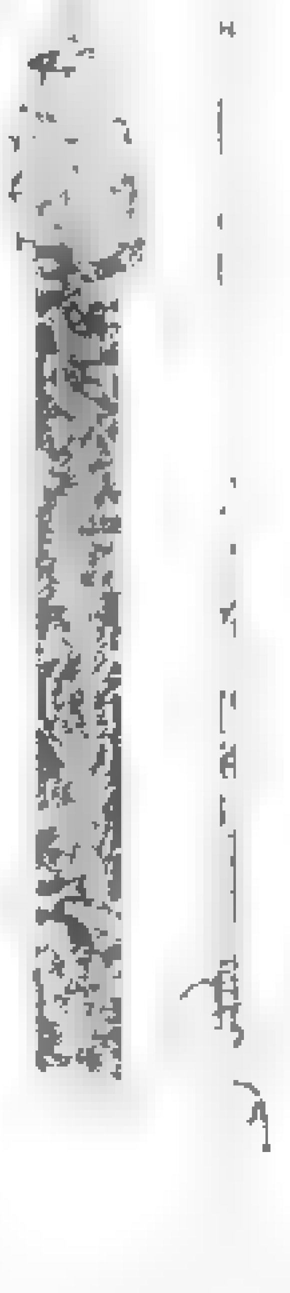


皇太后儀駕鸞鳳扇

皇太后儀駕鸞鳳扇 謹按馬端臨文獻通考唐制皇太后鹵簿次方扇二十四分左右乾隆十四年

欽定

皇太后儀駕鸞鳳扇明黃紅二色緞為之各四通高一丈一尺九寸扇上楕下方徑三尺四寸五分上濶二尺九寸五分下濶二尺五寸五分繡五彩鸞鳳各一間以花文緣緣濶四寸七分周繡孔雀翎上下約以金花翠葉下綴橫木高四寸一分髹黑繪金鸞鳳柄攢竹髹黑長七尺八寸五分圍四寸四分



皇太后儀駕金節

皇太后儀駕金節 謹按乾隆十四年

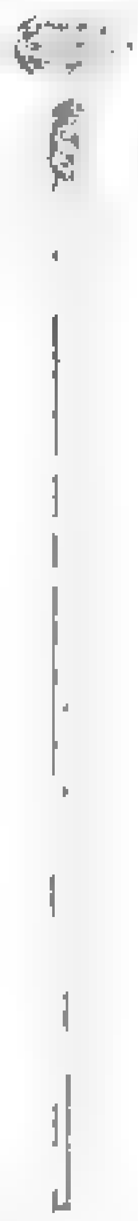
欽定

皇太后儀駕金節朱氂貫朱竿八丁繫朱綫屬於竿端以黃紗長八尺圍二尺九寸通繡五色龍鳳蓋高九寸徑一尺二寸綠緞冪之紅緣垂幨黃紅二重竿攢竹髹朱長一丈圍四寸三分上為曲項加塗金鳳首銜鐶屬銅蓋繫節通高一丈一尺二寸

皇太后儀駕龍鳳旗

皇太后儀駕龍鳳旗　謹按乾隆十四年
欽定
皇太后儀駕龍鳳旗五色緞為之各二斜幅銷金龍鳳各一間以流雲緣徑四尺七寸斿徑六尺斜徑八尺二寸杆攢竹髹朱長一丈三尺三寸圍四寸七分首冠鏤金火燄頂注朱旄銷以鐵鋄金金通高一丈四尺九寸

皇太后儀駕卧瓜



皇太后儀駕卧瓜　謹按乾隆十四年
欽定
皇太后儀駕卧瓜雕木為之長六寸九分圍一尺五寸六稜有蒂刻雲文卧置柄首蒂上銜以龍首皆塗金柄攢竹髹朱長五尺九寸圍三寸八分鐏以銅鈒銀高一寸六分通高七尺五寸

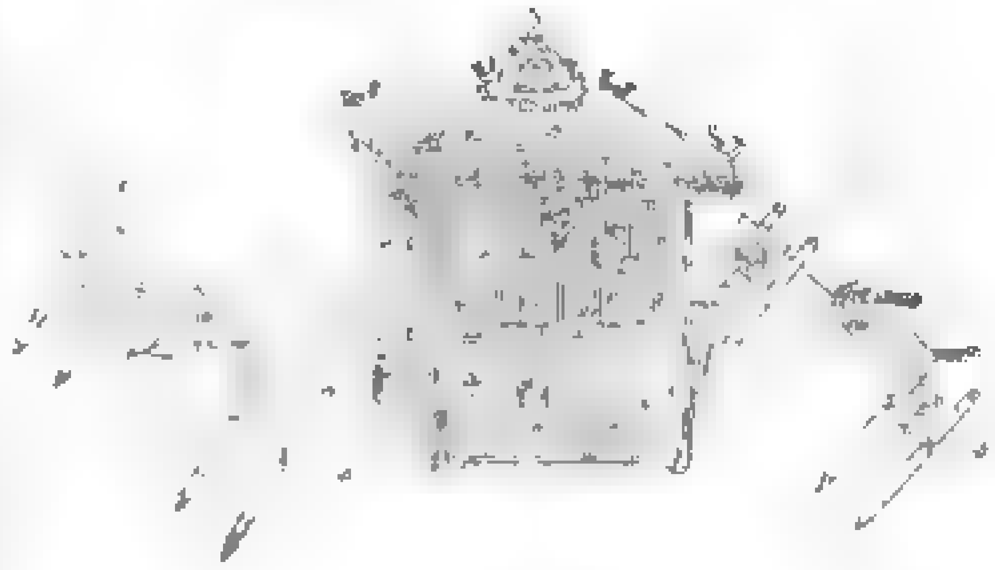
皇太后儀駕立瓜

皇太后儀駕立瓜 謹按乾隆十四年
欽定
皇太后儀駕立瓜雕木為之長七寸圍一尺四寸形如臥瓜立置柄首柄長五尺七寸八分如臥瓜之制通高七尺八寸

皇太后儀駕吾仗

皇太后儀駕吾仗 謹按乾隆十四年
欽定
皇太后儀駕吾仗攢竹為之圍四寸三分髹朱兩端繪金雲通高六尺九寸

皇后儀駕鳳輿



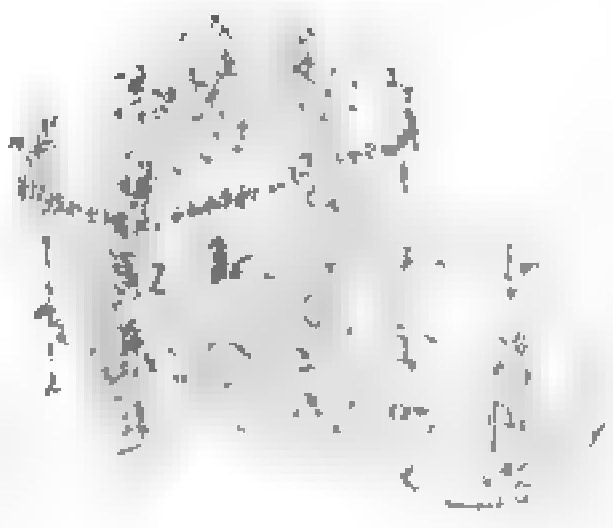
皇后儀駕鳳輿　謹按宋史輿服志檐子南渡後所製山東都皇后備厭翟車常乘則白藤輿明會典鳳轎抹金銅珠頂四角抹金銅飛鳳三面繪翟文抹金銅鳳頭鳳尾裝飾乾隆十四年

欽定

皇后儀駕鳳輿木質髹以明黃通高七尺穹蓋二重高一尺五寸五分上為八角各飾金鳳下方四隅飾亦如之冠金圓頂七寸二分鏤雲衔以雜寶蓋縱五尺橫三尺七寸六分明黃緞垂幨上采一下采一尺一寸皆飾金鳳四柱各高四尺七寸縱四尺上橫二尺九寸下二尺二寸五分皆繪金鳳檽四啟青紗綢之前為雙扉高二尺六寸闊一尺一寸啟扉則舉檽懸之內髹淺紅中置朱座高一尺七寸倚髹明黃高一尺八寸繪金鳳坐具明黃緞繡彩鳳前加撫式亦髹明黃繪金鳳直轅　各長一丈七尺二寸五分大橫杆二各長八尺中為鐵鍰金雙鳳相向小橫杆四各長三尺肩杆八各長五尺皆髹明黃橫鉆以銅縱加銅鍰金鳳首尾舁以十六人

欽鑑御之

皇后儀駕鳳車



皇后儀駕鳳車　謹按唐書輿服志皇后車則有重翟厭翟翟車安車四望車金根車六等明會典中宮鹵簿安車一抹金銅鳳頭鳳尾㡚劍葉片裝釘乾隆十四年

欽定

皇后儀駕鳳車木質髹以明黃通高九尺五寸穹蓋二重高一尺七寸上繪八寶八角各飾金鳳下繪雲文四隅飾亦如之冠金圓頂八寸五分鏤雲銜以雜寶鸞縱四尺九寸橫四尺明黃緞坐幨上深三寸下深一尺一寸蓋明黃絡四隅繫明黃絨紃屬於軫四柱各高三尺三寸縱四尺八寸橫三尺一寸左右及後皆繪金鳳中各啟牖青紃綱之門高三尺濶一尺八寸五分上鏤金鳳櫺向外貫以絨紃黃裏坐具以黃緞繡彩為輪徑各四尺九寸各十有八輻轅二各長一丈七尺五寸兩端飾以鐵鍰金軫長六尺二寸濶三尺三寸駕馬一

皇后儀駕儀輿

皇后儀駕儀輿　謹按宋史輿服志皇后常出止用
副金塗銀裝白藤輿乾隆十四年
欽定
皇后儀駕儀輿木質髹以明黃通高五尺九寸上為
穹蓋高六寸七分冠銀圓頂塗金高六寸三分
簷縱四尺七寸橫三尺六寸四隅繫黃緞紃屬
於直轅明黃緞垂幨深一尺一寸四柱各高四
尺七寸縱四尺橫一尺門高三尺七寸濶一尺
五寸明黃緞幃紅裏中置朱座高一尺五寸倚
靠明黃高一尺六寸繪金鳳坐具明黃緞繡彩
鳳直轅二各長一丈五尺五寸橫杆二各長七
尺七寸中為鐵鋄金雙鳳相向肩杆四各長五
尺二寸兩端飾以銅鋄金舁以八人

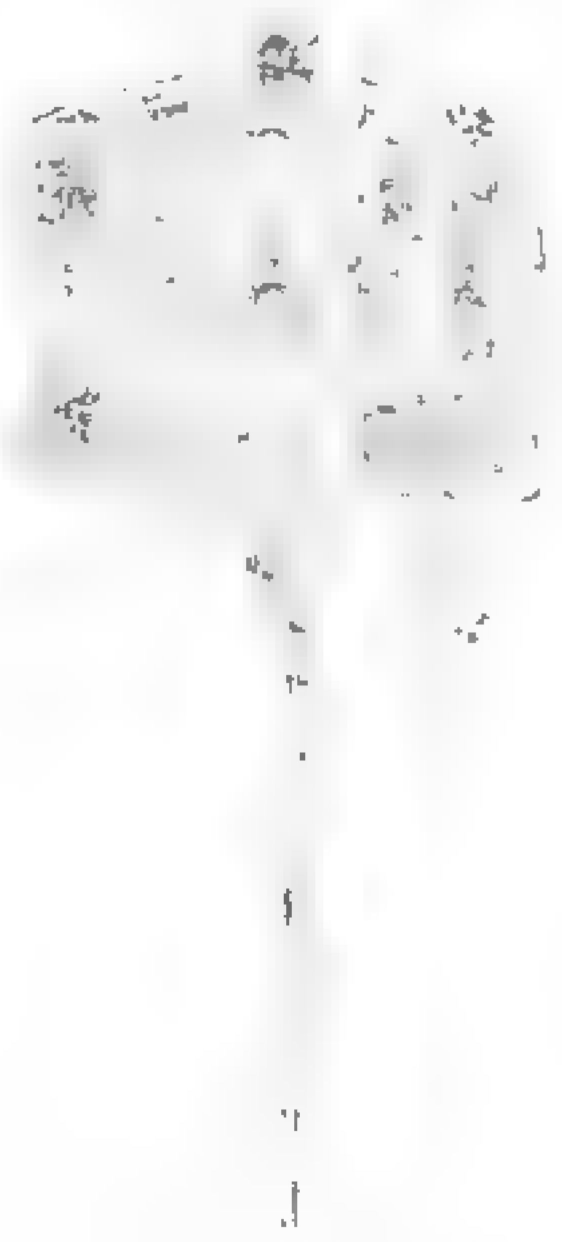
皇后儀駕儀車

皇后儀駕儀車 謹按隋書禮儀志皇后副車二十六乘乾隆十四年

欽定

皇后儀駕儀車木質髹以明黃通高九尺五寸穹蓋二層下方高九寸鏤銀圓頂含金高七寸蓋縱五尺五寸橫四尺一寸四隅繫明黃絨紃屬於軫明黃緞垂簷深一尺二寸四柱各高二尺八寸縱四尺七寸橫三尺二寸不加繪飾衣箱度紅明黃緞幃黃裏坐具明黃緞繡彩鳳輪徑各四尺各十有八輻轅二各長一丈五尺鋪以鐵鈒銀軫長五尺八寸濶三尺四寸駕馬一

皇后儀駕九鳳曲蓋



皇后儀駕九鳳曲蓋 謹按元史輿服志中宮導從執繖一人由中道行乾隆十四年

欽定

皇后儀駕九鳳曲蓋明黃緞為之黃裏通高一丈二尺蓋徑五尺二寸繡流雲上冠金頂七寸四分垂檐三層各深一尺二寸繡行鳳九間以花文旁垂彩帶一長一尺五寸濶一寸五分如蓋色亦繡彩雲曲柄為木質塗金龍首一徑二尺一寸上下攢竹朱柄上長二尺六寸下長五尺六寸圍七寸二分

皇后儀駕拂塵

皇后儀駕拂塵　謹按元史輿服志中宮導從執金拂四人乾隆十四年

欽定

皇后儀駕拂塵朱氂為之長二尺二寸結於木柄其長二尺圍一寸二分通髹以金上飾鏤金鳳首三寸三分銜小金鐶以綴拂下飾鏤金鳳尾二寸二分末鏤金錢形垂朱縧

皇后儀駕提罏

皇后儀駕提罏　謹按宋史儀衛志皇后鹵簿次香鐙一乾隆十四年

欽定

皇后儀駕提罏範金為之通高八寸一分深四寸三分口徑三寸二分腹圍一尺六寸七分蓋高二寸一分環鏤芙蓉下垂雲葉頂為方鳳項鏤花文雙鳳為耳三足各高一寸三分提以金索二上社雲葉旁繫索以屬蓋提杆攢竹髹朱長三尺八寸圍三寸二分兩端飾金鳳首尾上綴金鉤於雲葉提之陳設時承以八角盤口徑一尺一寸二分底徑九寸七分通髹朱繪金鳳置方

几上高一尺五寸七分上徑一尺四寸六分下徑一尺四寸八分四足鏤螭首虎爪承以圓珠下周拱跗通髹朱以朱面繪鳳周衛花紋

皇后儀駕香合

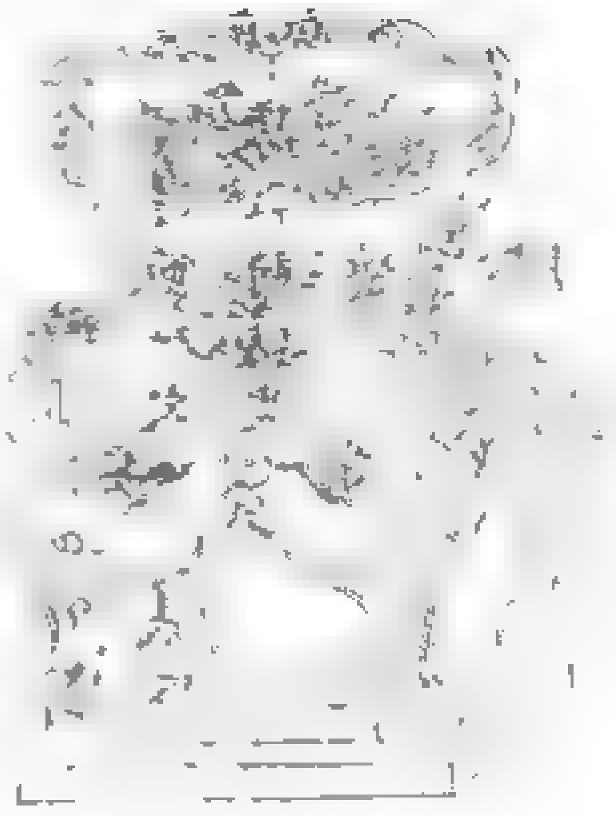
皇后儀駕香合 謹按元史輿服志中宮導從捧金香毬二人捧金香合二人分左右乾隆十四年

欽定

皇后儀駕香合范金為之橢圓有蓋通高五寸二分口徑七寸二分橫四寸二分蓋高一寸二分面為六角周為翔鳳四口為四叉下承一寸一分寸鏤雲鳳回文閒以大珠足高四分陳設時盤及几俱如提爐之制

史263-085

皇后儀駕盥盆

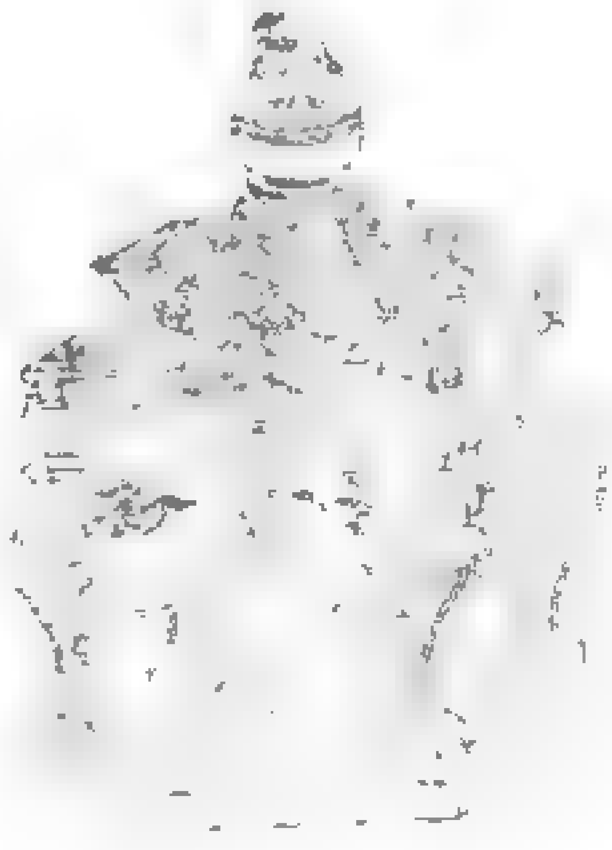


皇后儀駕盥盆 謹按元史輿服志中宮導從擎金盆一人由左乾隆十四年

欽定

皇后儀駕盥盆範金為之形圓十二稜高三寸六分口徑一尺二寸邊鈒花文八寶底徑一尺鈒花文中立雙鳳陳設時盤及几俱如提爐之制

皇后儀駕唾壺

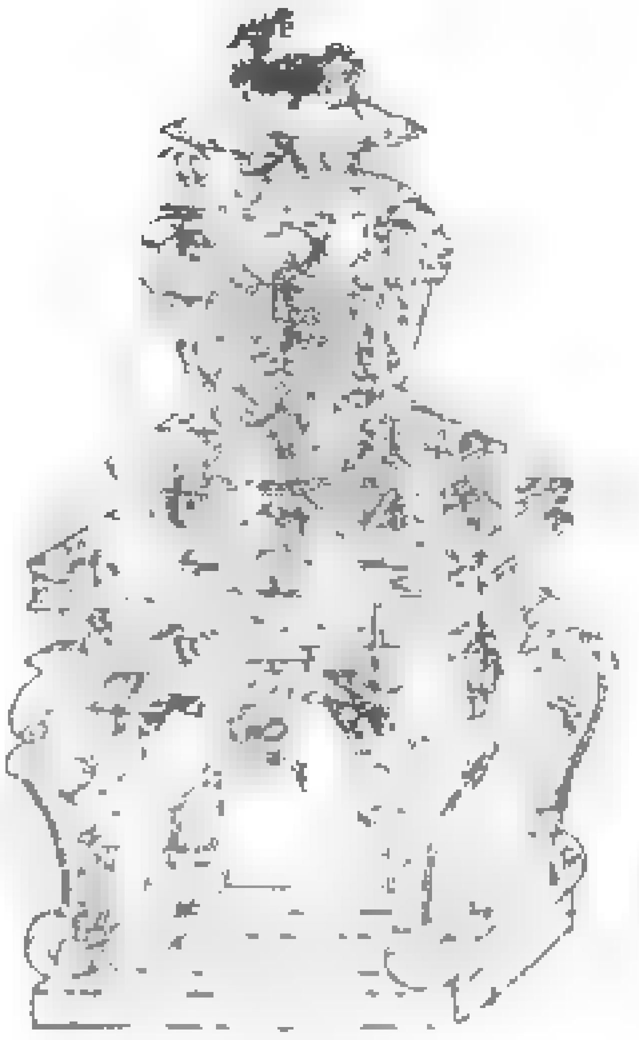


皇后儀駕唾壺 謹按元史輿服志中宮導從擎金唾壺一人由左乾隆十四年

欽定

皇后儀駕唾壺範金為之通高六寸六分口徑四寸五分鏤雲文間文蓋高二寸頂為立鳳高二寸三分旁為流雲下深一寸八分底徑二寸二分座高四寸二分四足鏤螭首虎爪承以圓珠下周圓距陳設時盤及几俱如提爐之制

皇后儀駕水瓶

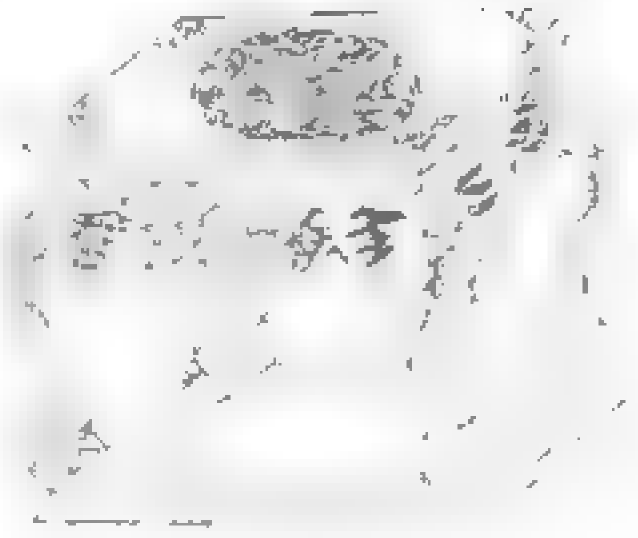


皇后儀駕水瓶　謹按元史輿服志中宮導從擕水瓶金鹿盧一人由右乾隆十四年

欽定

皇后儀駕水瓶范金為之大小各一大者通高一尺五寸三分深一尺一寸六分口徑四寸鈒花文腹圍二尺七寸七分鈒雲鳳火珠下為如意雲文耳為螭首銜鐶底徑六寸蓋高一寸徑六寸頂為立鳳高二寸五分小者通高一尺四寸三分深一尺三分口徑三寸四分腹圍二尺五寸七分底徑五寸四分蓋高一寸徑五寸七分形制花文皆同陳設時盤及几俱如提罏之制

皇后儀駕馬杌

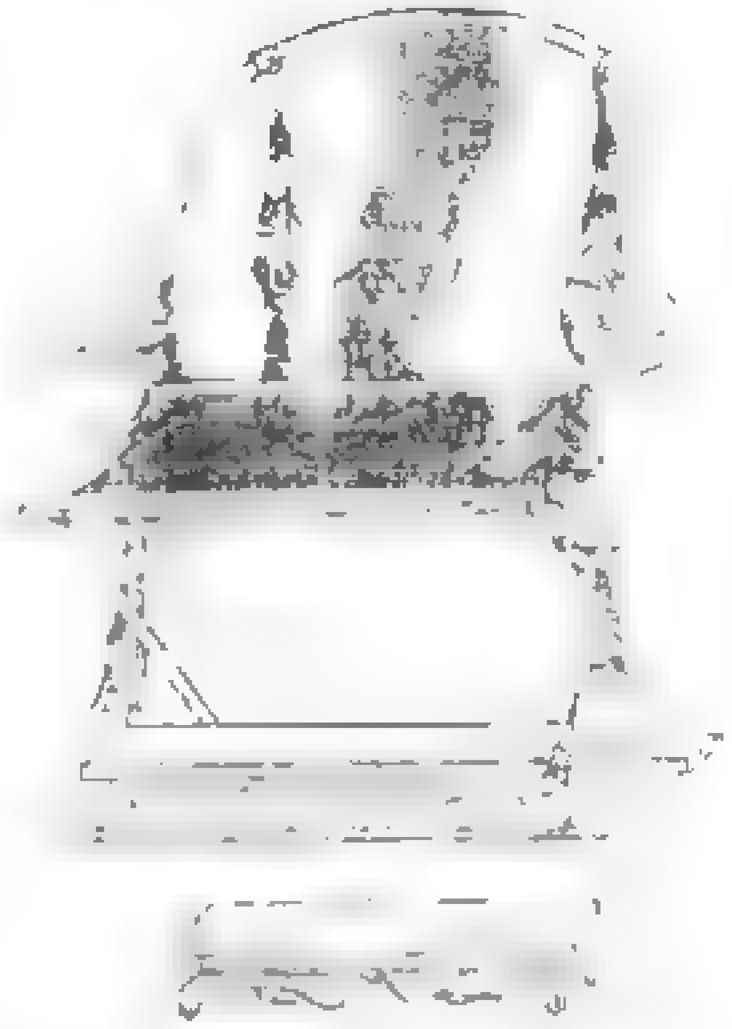


皇后儀駕馬杌　謹按乾隆十四年

欽定

皇后儀駕馬杌木質塗金高一尺六寸方一尺九寸五分面繪金鳳間以流雲中為火珠四角飾鏤金花文四足為螭首虎爪承以圓珠下周橫距雜繪八寶

皇后儀駕交椅



皇后儀駕交椅　謹按元史輿服志中宮導從有金椅二人由右乾隆十四年

欽定

皇后儀駕交椅木質塗金曲扶其張倚上仰交足横距貫以鐵樞雙疊舉之通高二尺九寸五分縱一尺一寸五分横二尺二寸四角飾鏤金花文座面織明黄綵緞倚刻鳳踏几高三寸三分縱九寸五分横一尺八寸六分皆塗金

皇后儀駕九鳳蓋

皇后儀駕九鳳蓋　謹按乾隆十四年

欽定

皇后儀駕九鳳蓋五色織緞為之分繡鳳凰其文凡九大小銷金直柄長一丈一尺餘俱如九鳳曲蓋之制

皇后儀駕花蓋 謹按宋史儀衛志中宮鹵簿有花蓋二元史輿服志中宮導從有花蓋四今皆分左右行乾隆十四年

欽定

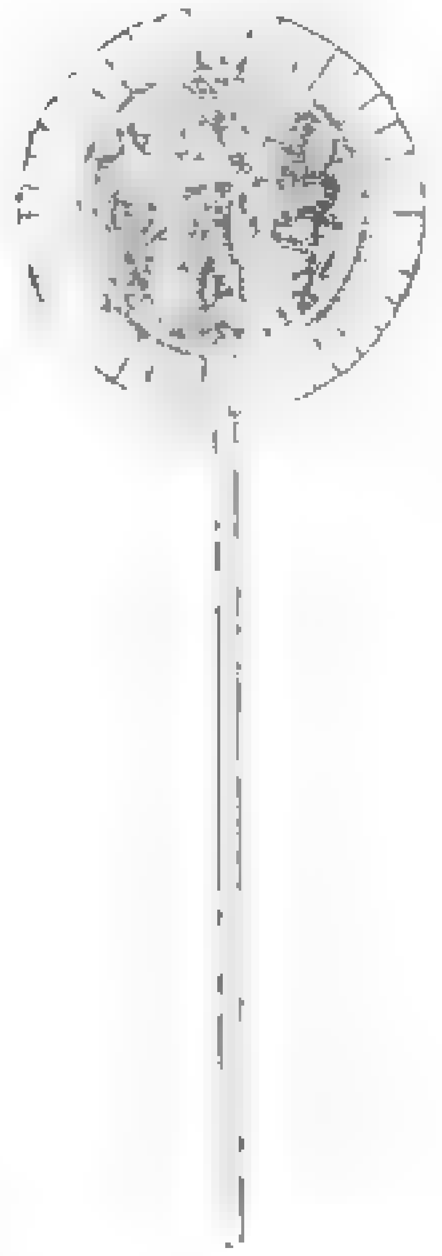
皇后儀駕花蓋明黃緞爲之繡八寶雜花直柄長丈一尺餘俱如九鳳曲蓋之制

皇后儀駕方繖 謹按宋史儀衛志皇后鹵簿有大繖四乾隆十四年

欽定

皇后儀駕方繖紅緞爲之方五尺垂幨三層不施繡文旁垂彩帶直柄長一丈五寸

皇后儀駕龍鳳扇

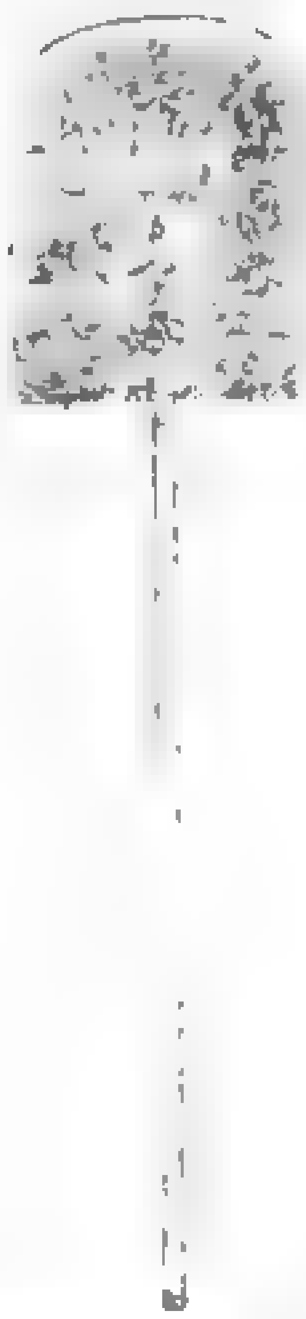


皇后儀駕龍鳳扇 謹按宋史儀衛志皇后鹵簿團扇二十四朱畫團扇十二乾隆十四年

欽定

皇后儀駕龍鳳扇明黃紅二色緞為之各四通高一丈九寸扇圜徑三尺二寸五分繡龍鳳各一間以沉雲周為襞積中貫柄處飾以藍上下約以金花翠葉中鏤鳳背亦如之柄攢竹髹朱長七尺五寸圍四寸六分

皇后儀駕鸞鳳扇

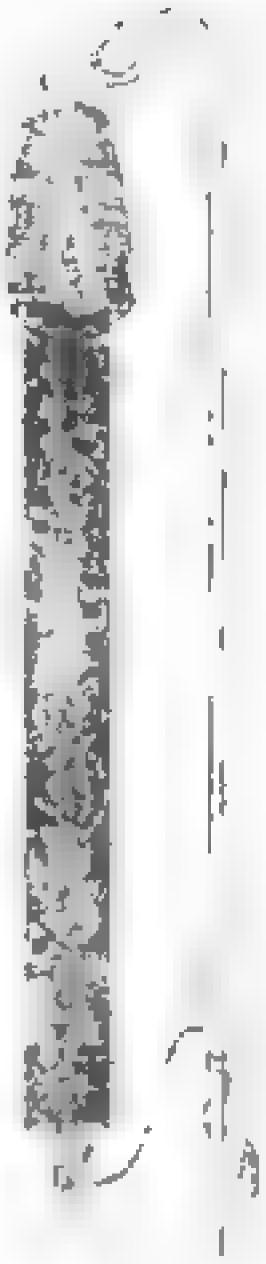


皇后儀駕鸞鳳扇 謹按宋史儀衛志皇后鹵簿方扇二十四乾隆十四年

欽定

皇后儀駕鸞鳳扇明黃紅二色緞為之各四通高一丈一尺八寸扇上橢下方徑三尺四寸五分上闊二尺九寸五分下闊二尺五寸五分繡五彩鸞鳳各一間以花文綠緣闊四寸七分周緒孔雀翎上下約以金花翠葉下綴橫木高四寸一分朱髹繪金鸞鳳柄攢竹髹朱長七尺八寸五分圍四寸四分

皇后儀駕金節



皇后儀駕金節 謹按乾隆十四年

欽定

皇后儀駕金節朱刻貫朱旄八下繫朱緌屬於杆端以黃紗長七尺九寸圍二尺七寸通繡五色龍鳳蓋高九寸徑一尺一寸綵緞冪之紅綠垂幨黃紅二重杆攢竹髹朱長一丈圍四寸三分上為曲項加塗金鳳首銜鍰屬銅蓋繫節通高一丈一尺

皇后儀駕龍鳳旗

皇后儀駕龍鳳旗 謹按乾隆十四年

欽定

皇后儀駕龍鳳旗五色緞為之各二斜幅銷金龍鳳各一間以流雲緣徑四尺七寸斿徑六尺斜徑八尺二寸杆攢竹髹朱長一丈三尺一寸圍四寸五分首冠鏤金火燄頂注朱旄鐏以鐵塗金通高一丈四尺七寸

史263 091

皇后儀駕卧瓜

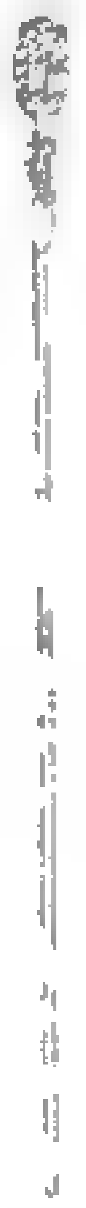
皇后儀駕卧瓜 謹按元史輿服志中宮導從執骨朵二人乾隆十四年

欽定

皇后儀駕卧瓜雕木為之長六寸八分圍一尺四寸六棱有蒂刻雲文卧置柄首銎上銜以龍首皆塗金柄攢竹髹朱長五尺七寸圍三寸八分鐓以銅鋄銀高一寸四分通高七尺三寸

皇貴妃 貴妃儀仗 妃 嬪采仗卧瓜皆同

皇后儀駕立瓜



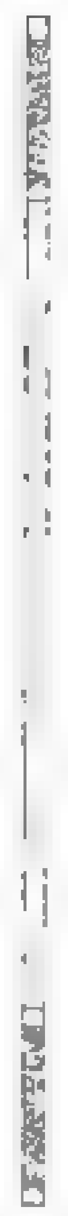
皇后儀駕立瓜 謹按乾隆十四年

欽定

皇后儀駕立瓜雕木為之長七寸圍一尺四寸形如卧瓜立置柄首柄長五尺五寸五分如卧瓜之制通高七尺五寸

皇貴妃 貴妃儀仗 妃 嬪采仗立瓜皆同

皇后儀駕吾仗



皇后儀駕吾仗　謹按乾隆十四年

欽定

皇后儀駕吾仗攢竹爲之圍四寸髹朱兩端繪金雲
　通高六尺八寸

皇貴妃　貴妃儀仗　妃　嬪采仗吾仗皆同

皇貴妃儀仗翟輿

皇貴妃儀仗翟輿　謹按明會典皇妃儀仗鳳轎
一抹金銅珠頂四角抹金銅飛鳳三面繪以翟
文抹金銅鈒花葉片裝釘抹金銅鳳頭鳳尾裝
飾乾隆十四年

欽定

皇貴妃儀仗翟輿木質髹以明黃繪飾彩繡皆金
翟攢杆中爲鐵鈒銀雙翟相向翟首鈒金凡杆
皆鍛加銅鈒金翟首尾肩杆四舁以八人餘俱
如

皇后儀駕鳳輿之制

史263 093

皇貴妃儀仗翟車

皇貴妃儀仗翟車　謹按乾隆十四年

欽定

皇貴妃儀仗翟車木質髹以明黃蓋飾金翟左右及後繪金翟門上繡金翟相向坐具繡彩翟褥銛以鐵鋄銀飾俱如

皇后儀駕鳳車之制

皇貴妃儀仗儀輿

皇貴妃儀仗儀輿　謹按乾隆十四年

欽定

皇貴妃儀仗儀輿木質髹以明黃倚繪金翟坐具繡彩翟橫杆中為鐵鋄銀雙翟相向翟首鋄金餘俱如

皇后儀駕儀輿之制

史263-094

皇貴妃儀仗儀車

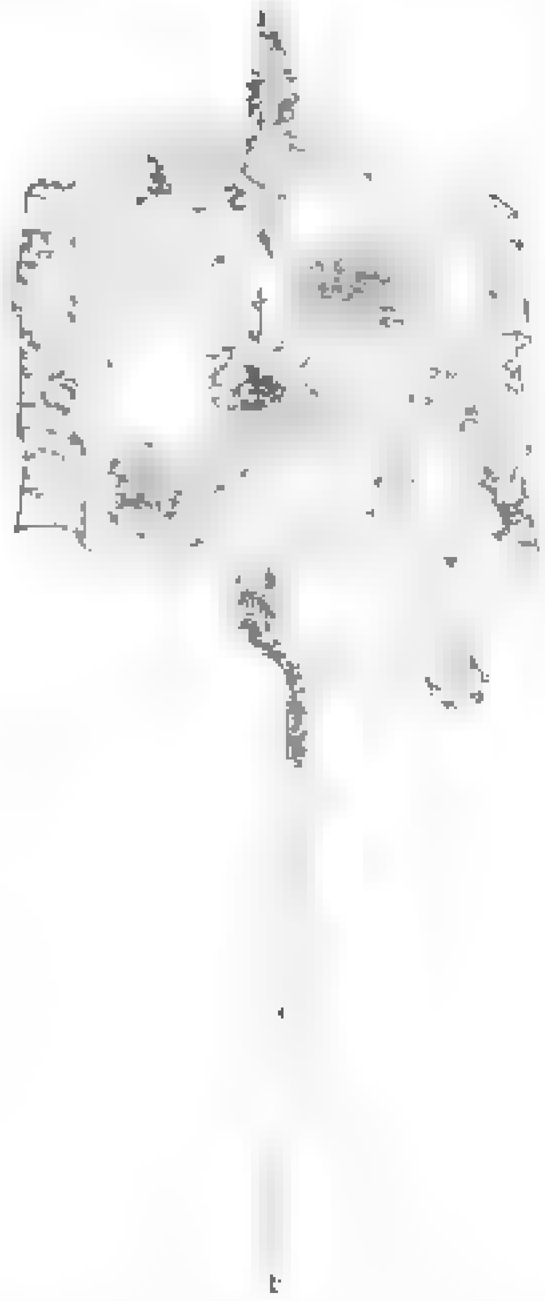
皇貴妃儀仗儀車　謹按乾隆十四年

欽定

皇貴妃儀仗儀車木質髹以明黃坐具繡彩翟餘俱如

皇后儀駕儀車之制

皇貴妃儀仗七鳳曲蓋



皇貴妃儀仗七鳳曲蓋　謹按乾隆十四年

欽定

皇貴妃儀仗七鳳曲蓋明黃緞為之黃裏繡彩鳳七曲柄為木質塗金龍首一徑一尺八寸餘俱如

皇后儀駕九鳳曲蓋之制

皇貴妃儀仗拂塵

皇貴妃儀仗拂塵 謹按乾隆十四年

欽定

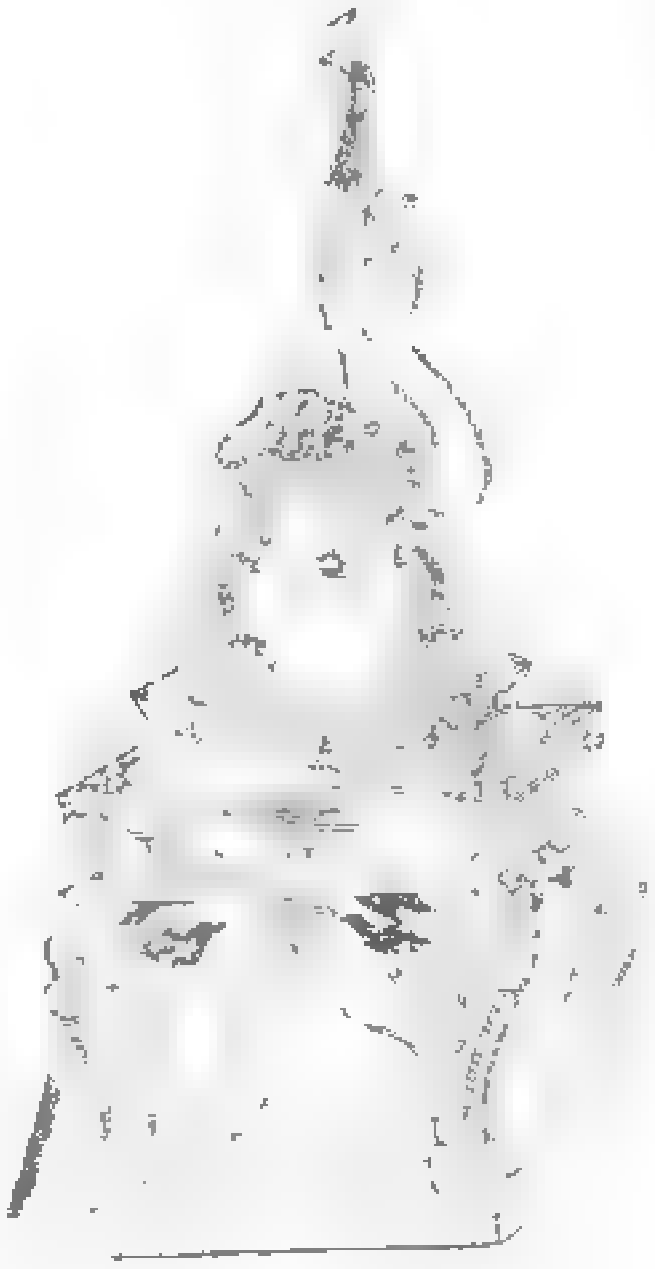
皇貴妃儀仗拂塵朱氂為之柄兩端飾金雀首尾

餘俱如

皇后儀駕拂塵之制

貴妃儀仗拂塵同

皇貴妃儀仗提鑪



皇貴妃儀仗提鑪 謹按乾隆十四年

欽定

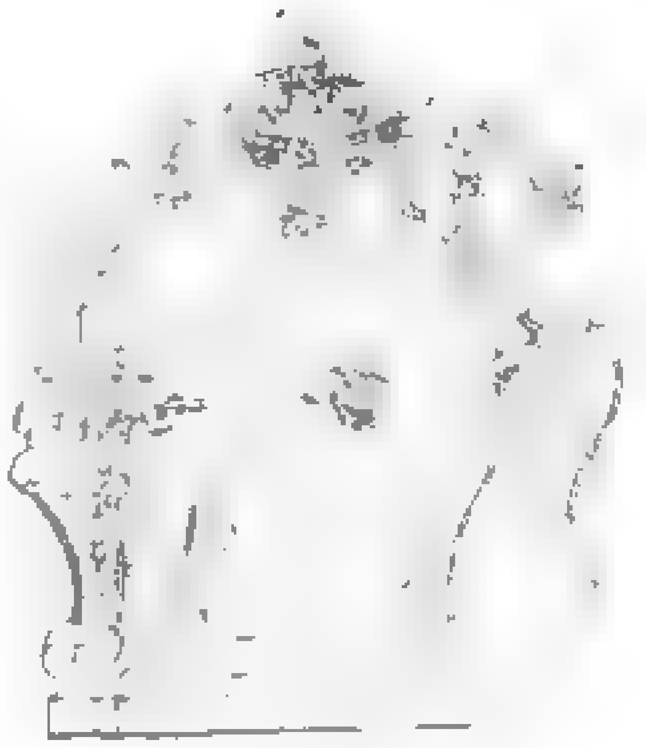
皇貴妃儀仗提鑪范金為之蓋頂為犴雀耳為雙雀提杆兩端飾金雀首尾盤及几面皆繪金雀

餘俱如

皇后儀駕提鑪之制

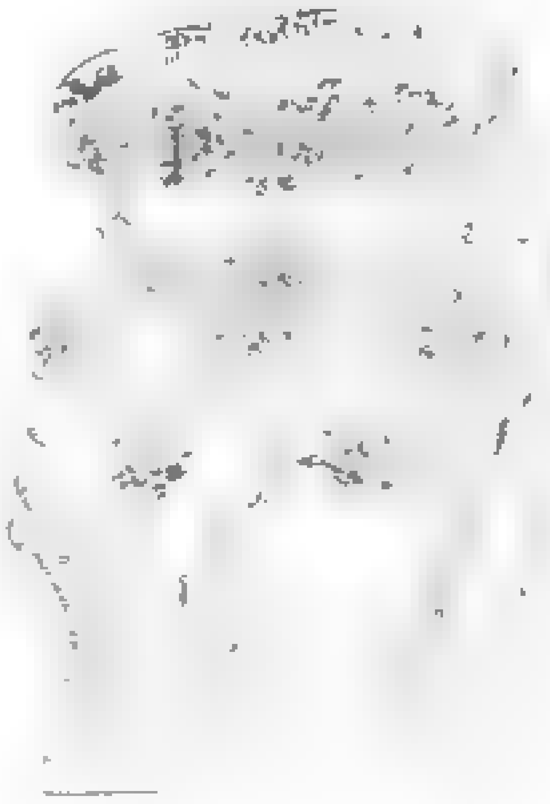
貴妃儀仗提鑪同

皇貴妃儀仗香合



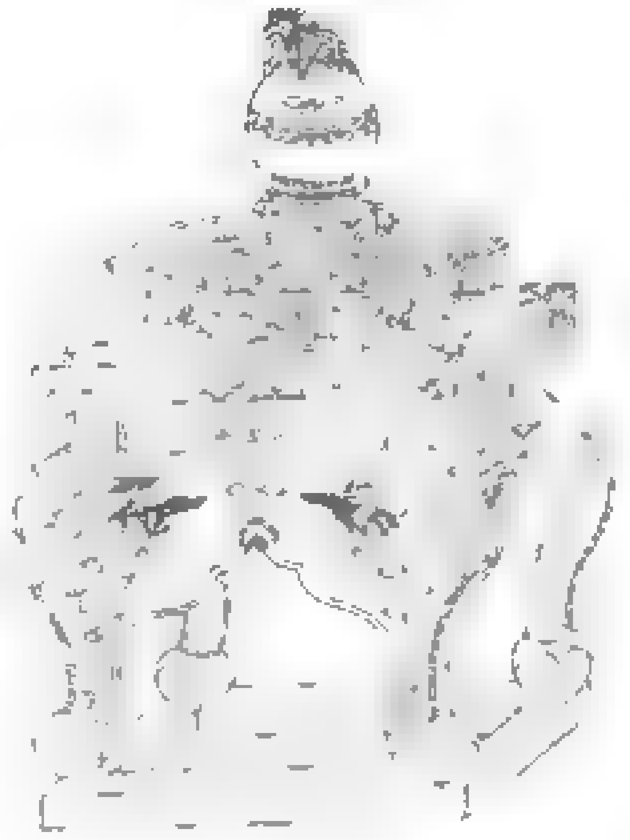
皇貴妃儀仗香合 謹按乾隆十四年
欽定
皇貴妃儀仗香合范金為之面為刻絲周為花草
下亦鏤花草回文盤及几面皆繪金雀餘俱如
皇后儀駕香合之制
貴妃儀仗香合同

皇貴妃儀仗盥盆



皇貴妃儀仗盥盆 謹按乾隆十四年
欽定
皇貴妃儀仗盥盆范金為之中左雙人龍盤及几面
皆繪金雀餘俱如
皇后儀駕盥盆之制
貴妃儀仗盥盆同

皇貴妃儀仗唾壺



皇貴妃儀仗唾壺 謹按乾隆十四年

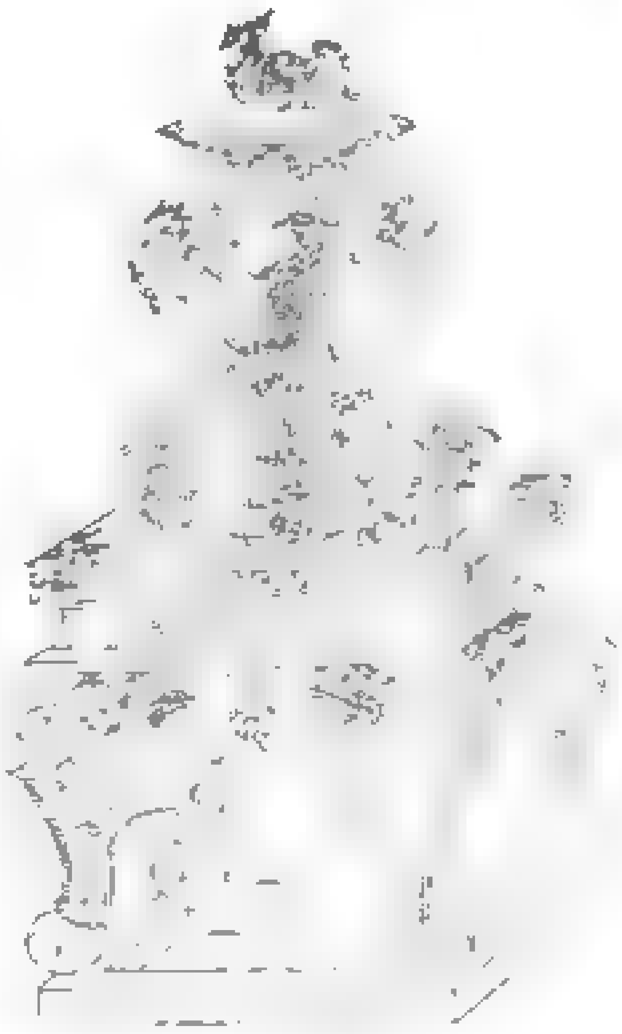
欽定

皇貴妃儀仗唾壺範金為之頂為翔鸞盤及几面皆繪金鸞餘俱如

皇后儀駕唾壺之制

貴妃儀仗唾壺同

皇貴妃儀仗水瓶



皇貴妃儀仗水瓶 謹按乾隆十四年

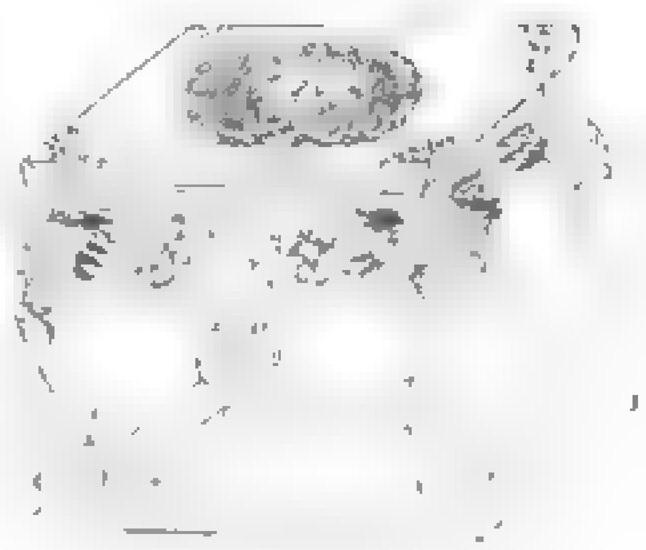
欽定

皇貴妃儀仗水瓶範金為之大小各一腹鈒雲翟頂為翔翟盤及几面皆繪金翟餘俱如

皇后儀駕水瓶之制

貴妃儀仗水瓶同

皇貴妃儀仗馬杌



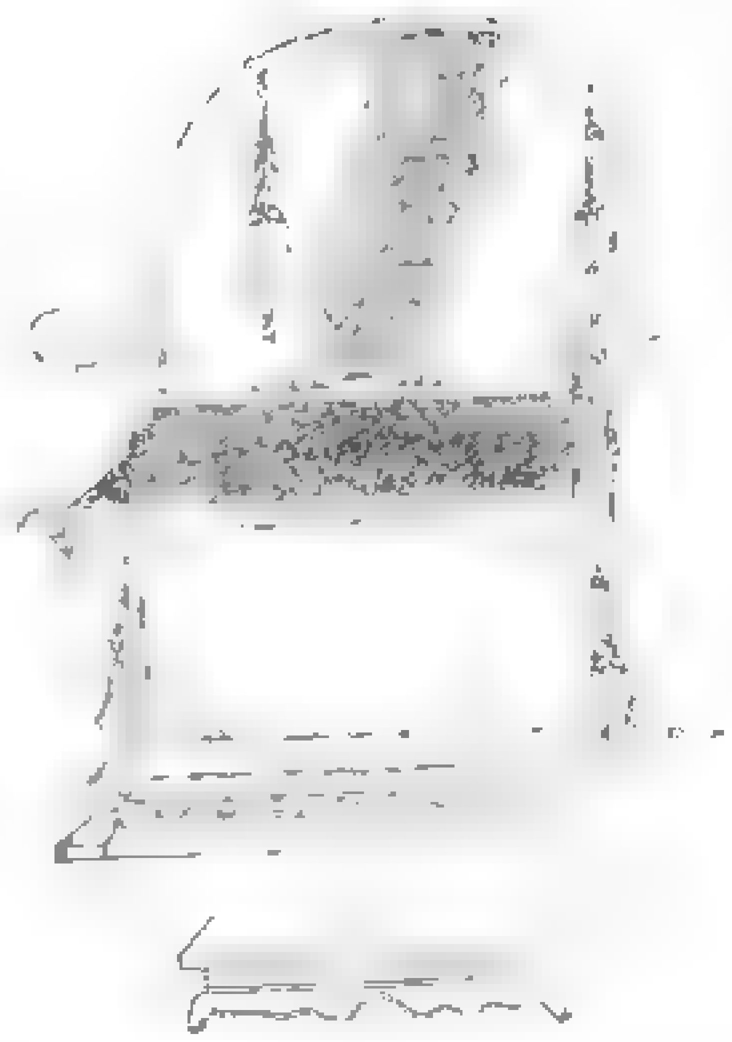
皇貴妃儀仗馬杌 謹按乾隆十四年

欽定

皇貴妃儀仗馬杌木質塗金面繪金龍四角飾銅鍍金文具金餘俱如

皇后儀仗馬杌之制

皇貴妃儀仗交椅



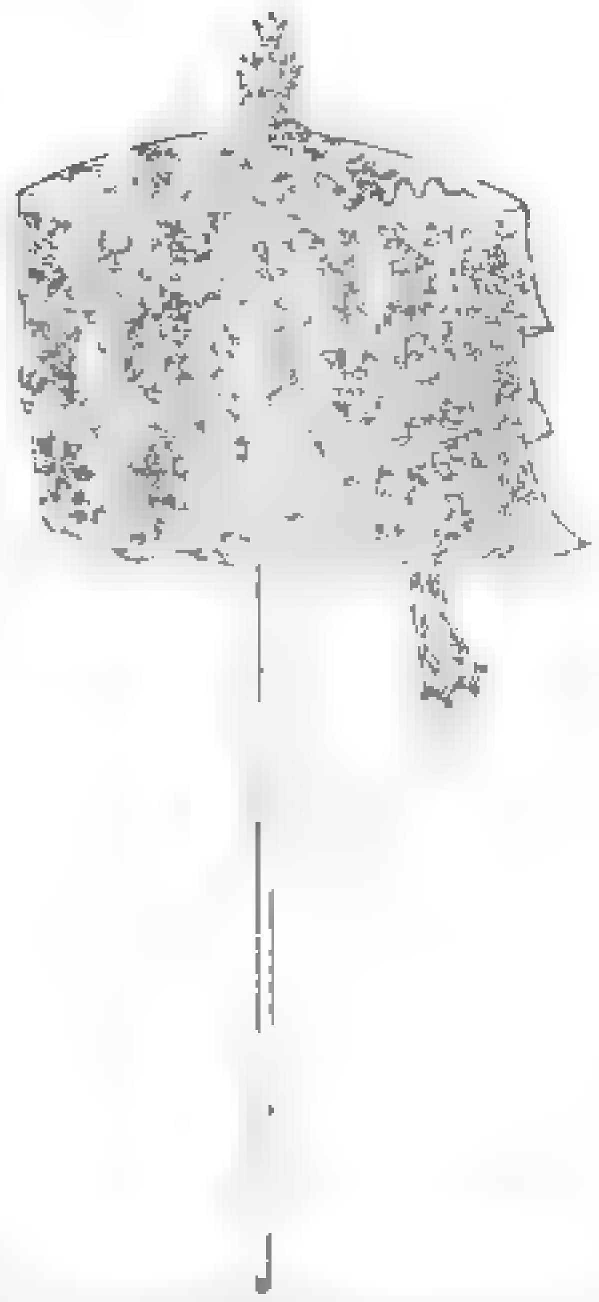
皇貴妃儀仗交椅 謹按乾隆十四年

欽定

皇貴妃儀仗交椅木質塗金倚銅質鍍金餘俱如

皇后儀仗交椅之制

皇貴妃儀仗花蓋



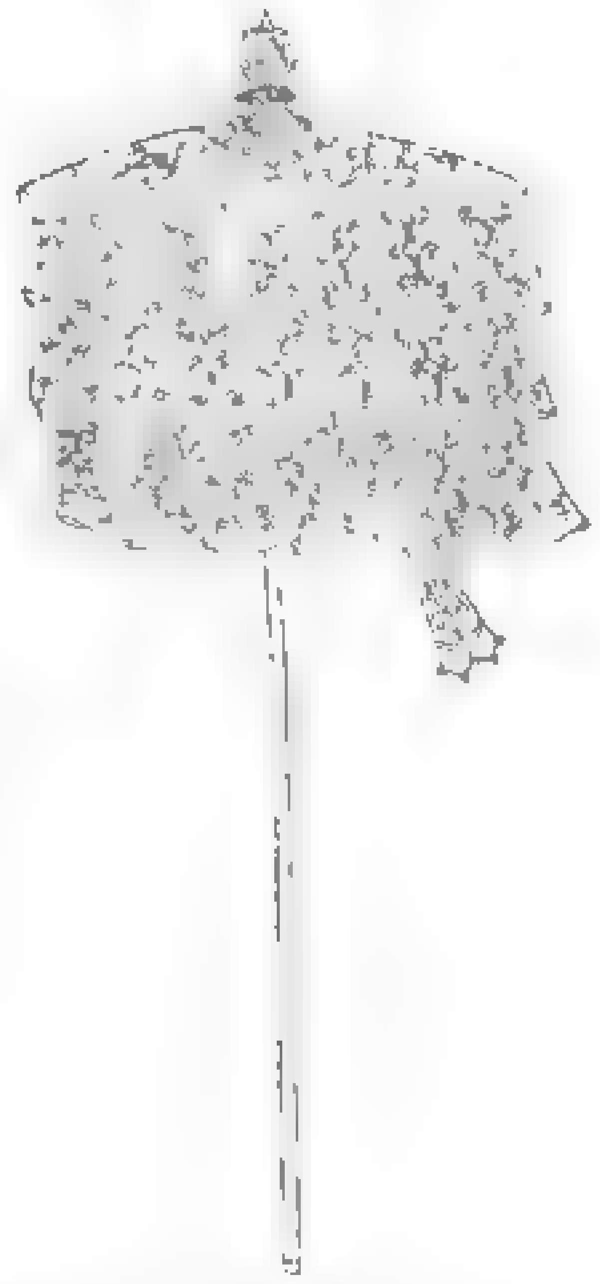
皇貴妃儀仗花蓋 謹按乾隆十四年

欽定

皇貴妃儀仗花蓋黃紅藍三色緞為之各二繡八寶雜花直柄長一丈一尺餘俱如

皇后儀駕九鳳曲蓋之制

皇貴妃儀仗瑞草蓋



皇貴妃儀仗瑞草蓋 謹按乾隆十四年

欽定

皇貴妃儀仗瑞草蓋紅黑二色緞為之各二繡瑞草直柄長一丈一尺餘俱如

皇后儀駕九鳳曲蓋之制

貴妃儀仗瑞草蓋同

皇貴妃儀仗鸞鳳扇

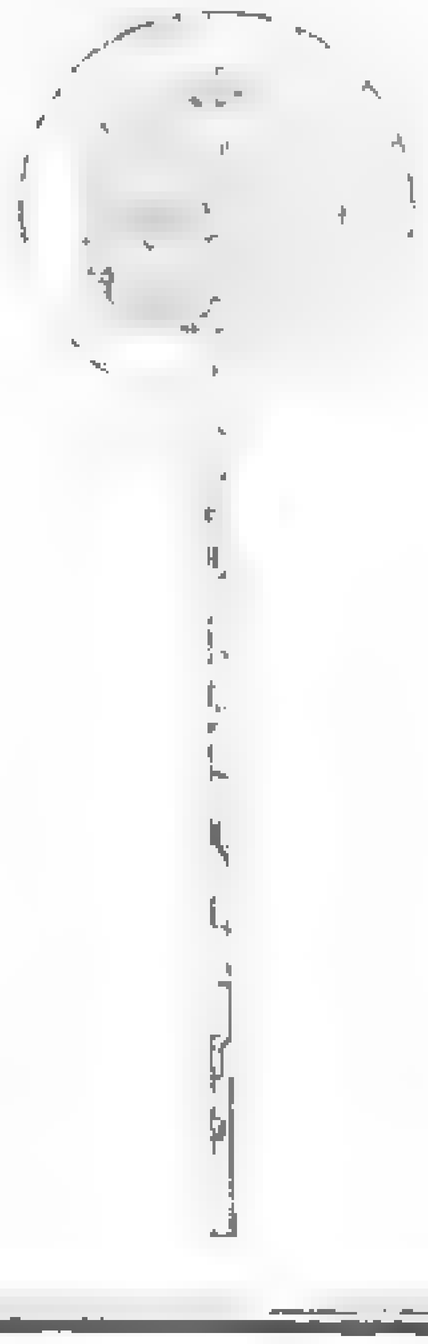
皇貴妃儀仗鸞鳳扇 謹按乾隆十四年

欽定

皇貴妃儀仗鸞鳳扇紅黑二色緞為之各一通高一丈一尺七寸扇上橢下方徑三尺上濶二尺九寸下濶二尺五寸繡五彩鸞鳳各一間以花文緣緣濶四寸五分上下約以金花翠葉下綴橫木高四寸髹黑繪金翟柄木質髹黑長七尺五寸圍四寸三分

貴妃儀仗鸞鳳扇同

皇貴妃儀仗圓扇



皇貴妃儀仗圓扇 謹按乾隆十四年

欽定

皇貴妃儀仗圓扇黃紅黑三色雲緞為之各二通高一丈一尺七寸扇圓徑二尺五寸不施繡周為雲緣中黃納紗飾以藍上下約以金花翠葉背亦如之柄木質髹朱長七尺五寸圍四寸三分

貴妃儀仗圓扇同

皇貴妃儀仗金節

皇貴妃儀仗金節 謹按乾隆十四年

欽定

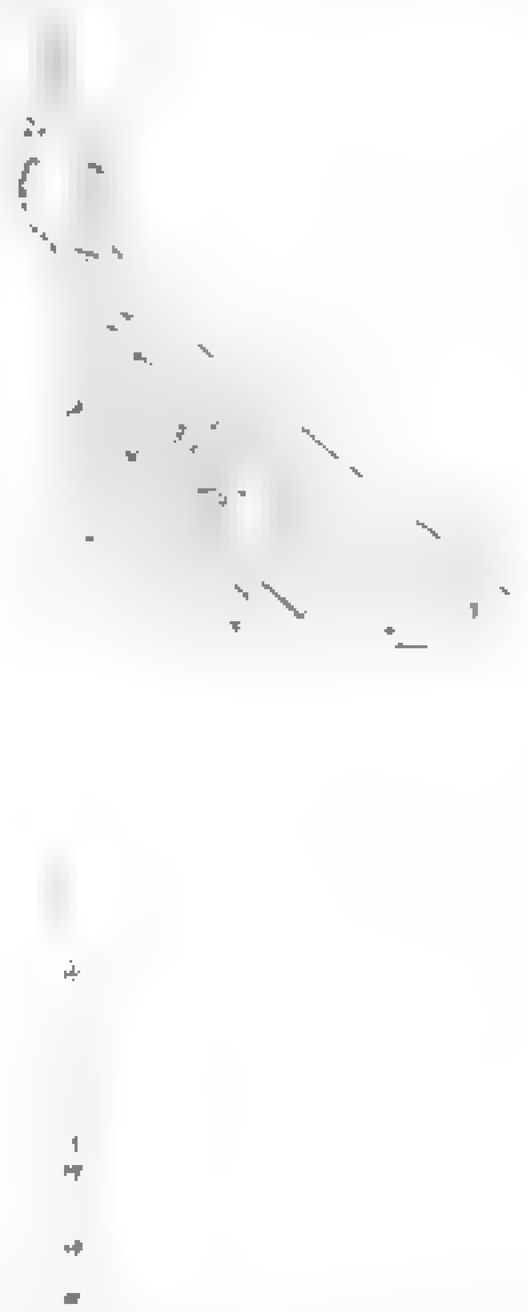
皇貴妃儀仗金節朱絲貫朱旄八層繫朱綠留於杆鈎以紅紗為之七尺六寸圍二尺六寸通髹紅彩描蓋紅綾為之朱絲纏杆上曲項加[illegible]

餘俱如

皇后儀駕金節之制

貴妃儀仗 妃 嬪采仗金節皆同

皇貴妃儀仗鳳旗



皇貴妃儀仗鳳旗 謹按乾隆十四年

欽定

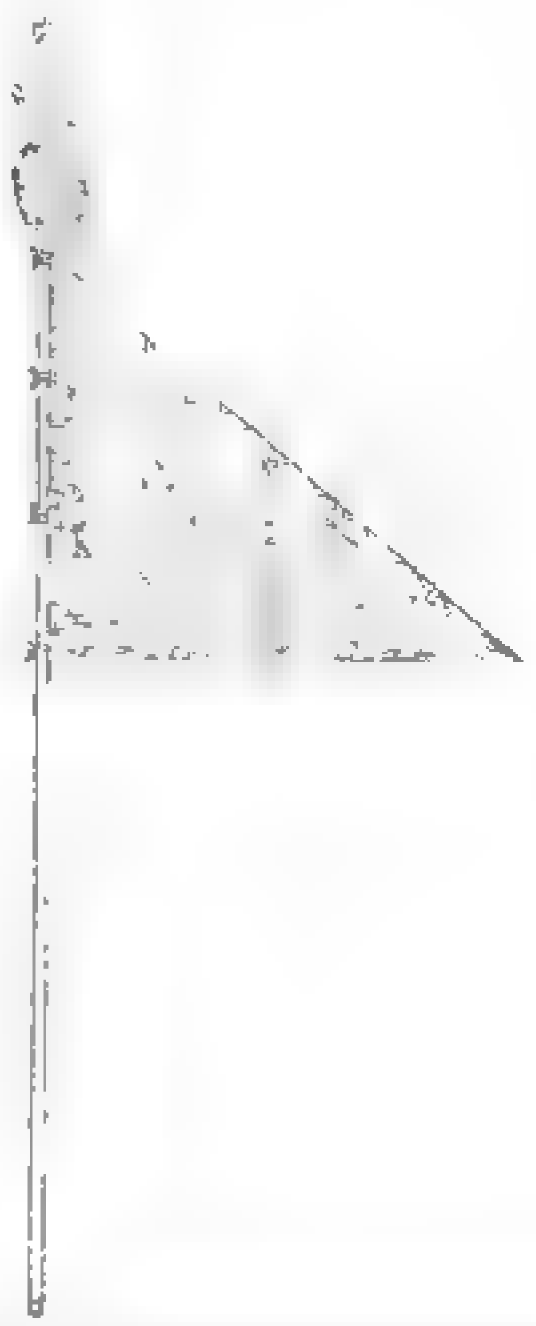
皇貴妃儀仗鳳旗黃緞繡五色鳳[illegible]各一斜幅

中綴金[illegible]一[illegible][illegible]尺[illegible][illegible]六尺斜[illegible]八尺杆

攢竹髹朱長一丈二尺[illegible][illegible][illegible]分[illegible][illegible]金

銅頂注朱旄通高一丈四尺五寸

皇貴妃儀仗彩旗



皇貴妃儀仗彩旗 謹按乾隆十四年

欽定

皇貴妃儀仗彩旗紅黑二色雲緞為之各二斜幅

不繡餘俱如鳳旗之制

貴妃儀仗彩旗同

貴妃儀仗翟輿

貴妃儀仗翟輿 謹按乾隆十四年

欽定

貴妃儀仗翟輿木質髹以金黃蓋簷半具皆用金

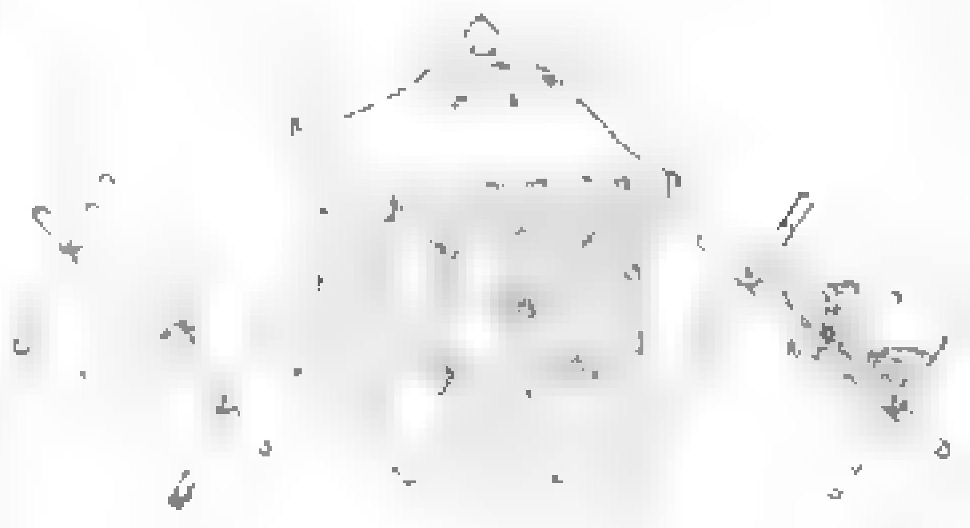
黃緞紋飾彩繡皆金翟横杆中為鐵鈒銀雙翟

相向俱各鈒金凡杆皆縱加金翟首尾肩杆四

舁以八人餘俱如

皇后儀駕鳳輿之制

貴妃儀仗儀輿



貴妃儀仗儀輿　謹按乾隆十四年

欽定

貴妃儀仗儀輿木質髹以金黃幨幄坐具皆用金黃緞繡飾彩繡皆金翟橫杆中為鐵鈑鈒雙翟相向翟首鈒金餘俱如

皇后儀駕儀輿之制

貴妃儀仗儀車

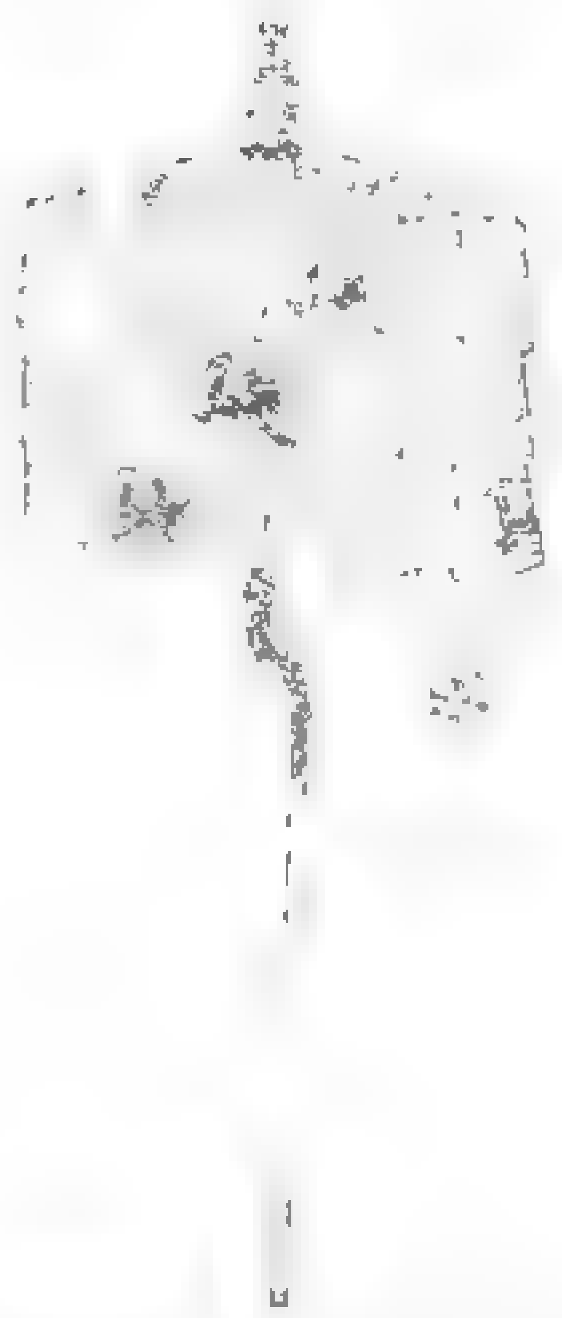
貴妃儀仗儀車　謹按乾隆十四年

欽定

貴妃儀仗儀車木質髹以金黃幨幄皆用金黃緞坐具亦如之繡彩翟飾俱如

皇后儀駕儀車之制

貴妃儀仗七鳳曲蓋



貴妃儀仗七鳳曲蓋 謹按乾隆十四年

欽定

貴妃儀仗七鳳曲蓋金黃緞為之黃裏繡彩鳳七曲柄為木質塗金龍首一徑一尺八寸餘俱如

皇后儀駕九鳳曲蓋之制

妃 嬪采仗七鳳曲蓋皆同

貴妃儀仗馬杌

貴妃儀仗馬杌 謹按乾隆十四年

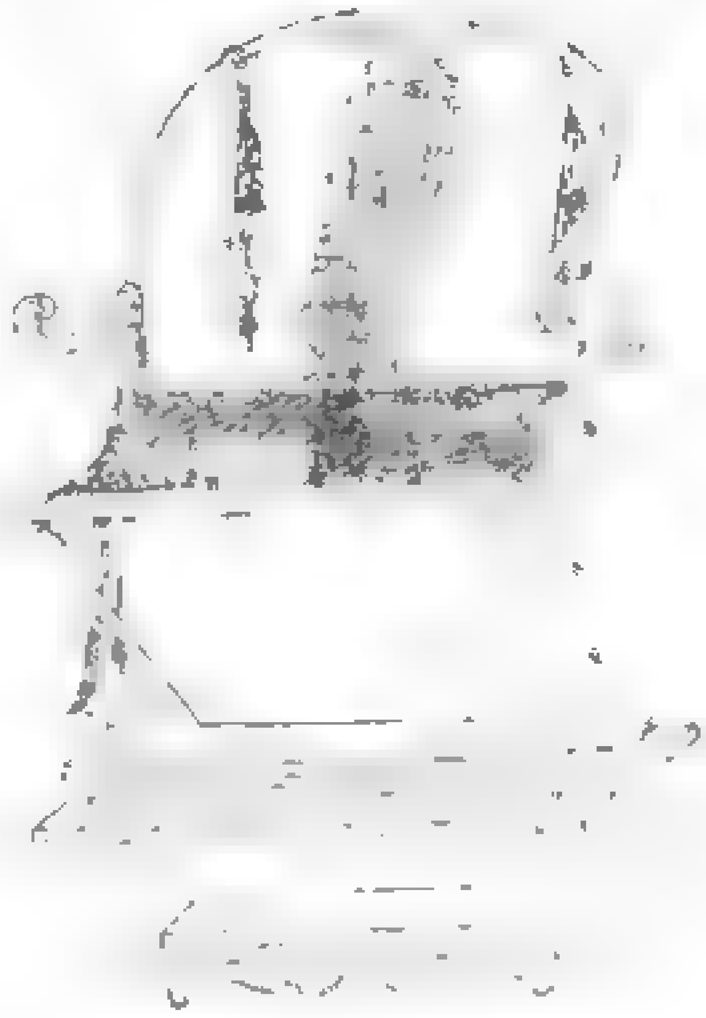
欽定

貴妃儀仗馬杌木質髹金黃飾以銅繪金翟餘俱如

皇后儀駕馬杌之制

妃 嬪采仗馬杌皆同

貴妃儀仗交椅



貴妃儀仗交椅 謹按乾隆十四年

欽定

貴妃儀仗交椅木質飾以銅座面織金黃絲縧餘俱如

皇后儀駕交椅之制

妃 嬪采仗交椅皆同

貴妃儀仗花蓋

貴妃儀仗花蓋 謹按乾隆十四年

欽定

貴妃儀仗花蓋金黃紅黑三色織為之各二繡八寶雜花直柄長一丈一尺餘俱如

皇后儀駕九鳳曲蓋之制

貴妃儀仗鳳旗

貴妃儀仗鳳旗 謹按乾隆十四年

欽定

貴妃儀仗鳳旗紅黑二色緞爲之各二斿俱如

皇貴妃儀仗鳳旗之制

妃采仗鳳旗同

妃采仗翟輿

妃采仗翟輿 謹按乾隆十四年

欽定

妃采仗翟輿木質髹以金黃冠銅圓頂塗金蓋幨坐具皆用金黃緞繪飾彩繡皆金翟橫杆中爲鐵鋄鈒雙翟相向翟首鋄金直杆加銅葉金首首尾有杆四鏤翟首尾髹以金舁以八人餘俱如

皇后儀駕鳳輿之制

嬪采仗翟輿同

妃采仗儀輿

妃采仗儀輿　謹按乾隆十四年
欽定
妃采仗儀輿木質髹以金黃冠銅圓頂塗金幨幃坐具皆用金黃緞繪飾彩繡皆金翟肩杆二舁以四人餘俱如
皇后儀駕儀輿之制
嬪采仗儀輿同

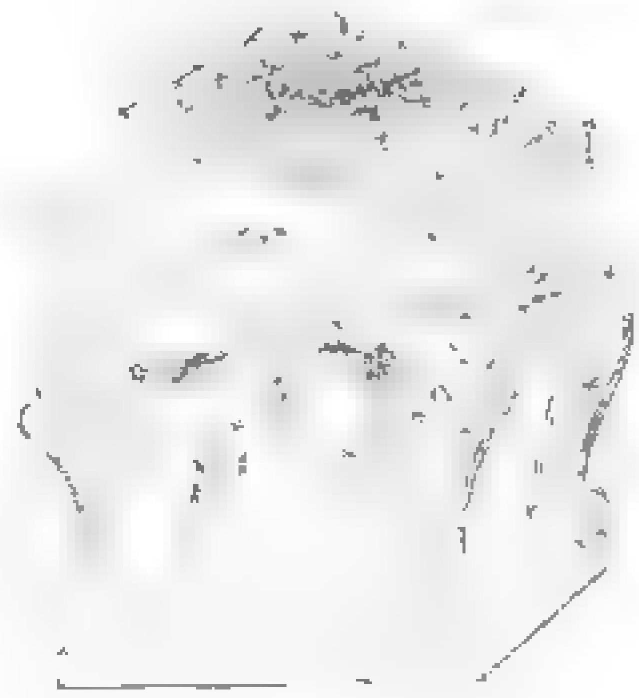
妃采仗儀車

妃采仗儀車　謹按乾隆十四年
欽定
妃采仗儀車木質髹以金黃冠銅圓頂塗金幨幃皆用金黃緞坐具亦如之繡彩翟餘俱如
皇后儀駕儀車之制
嬪采仗儀車同

妃采仗提鑪

妃采仗提鑪 謹按乾隆十四年
欽定
妃采仗提鑪銀質飾以金鏤繪皆金翟餘俱如
皇后儀駕提鑪之制
嬪采仗提鑪同

妃采仗香合



妃采仗香合 謹按乾隆十四年
欽定
妃采仗香合銀質飾以金鏤繪皆金翟餘俱如
皇后儀駕香合之制
嬪采仗香合同

妃采仗盥盆

妃采仗盥盆 謹按乾隆十四年

欽定

妃采仗盥盆銀質飾以金鏤繪皆金花餘俱如

皇后儀駕盥盆之制

嬪采仗盥盆同

妃采仗唾壺

妃采仗唾壺 謹按乾隆十四年

欽定

妃采仗唾壺銀質飾以金鏤繪皆金星餘俱如

皇后儀駕唾壺之制

嬪采仗唾壺同

妃采仗水瓶

妃采仗水瓶 謹按乾隆十四年

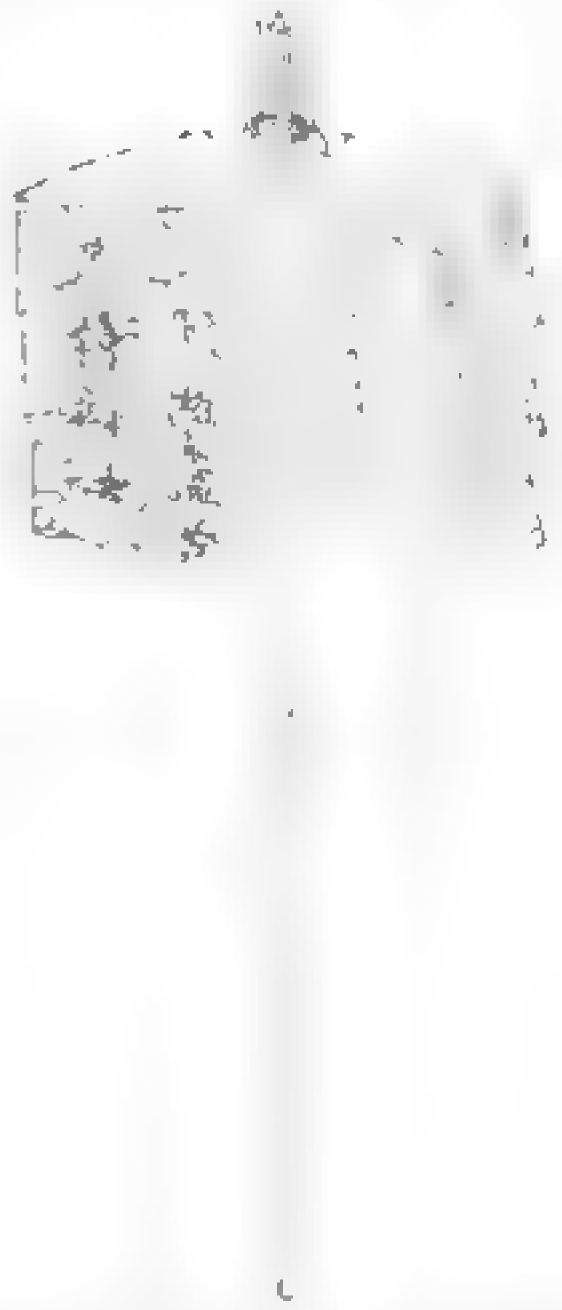
欽定

妃采仗水瓶銀質飾以金鏤繪皆金裡餘俱如

皇后儀駕水瓶之制

嬪采仗水瓶同

妃采仗黃蓋



妃采仗黃蓋 謹按乾隆十四年

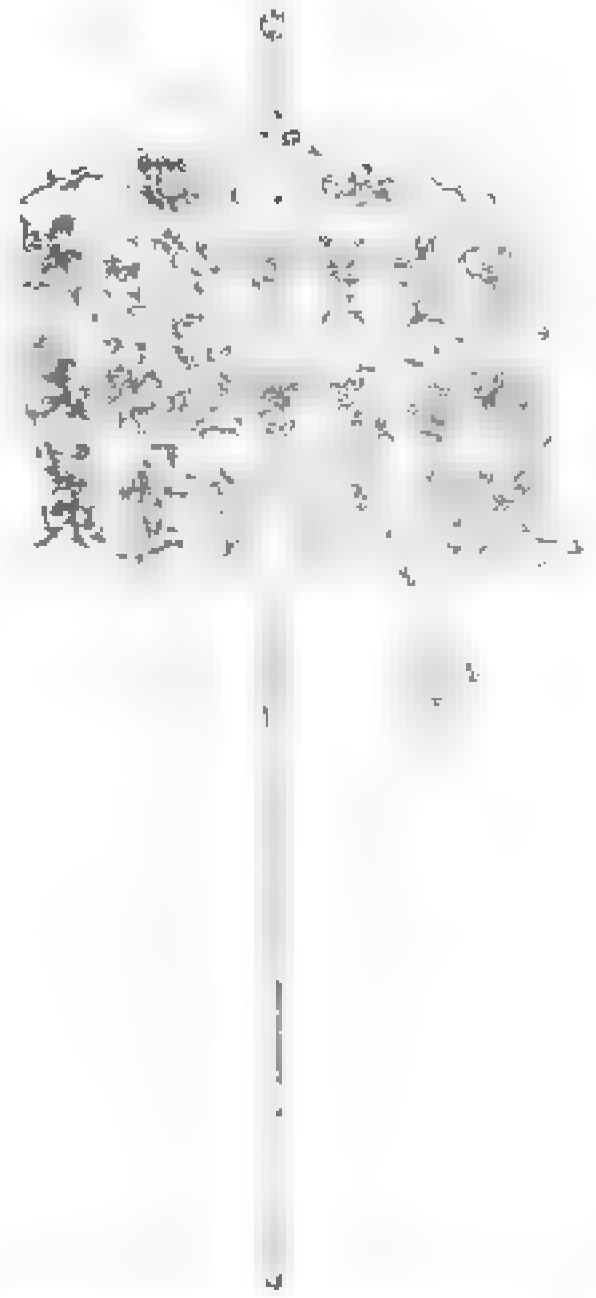
欽定

妃采仗黃蓋金黃雲緞為之不施繡文直柄長

丈一尺餘俱如

皇后儀駕九鳳曲蓋之制

妃采仗花蓋



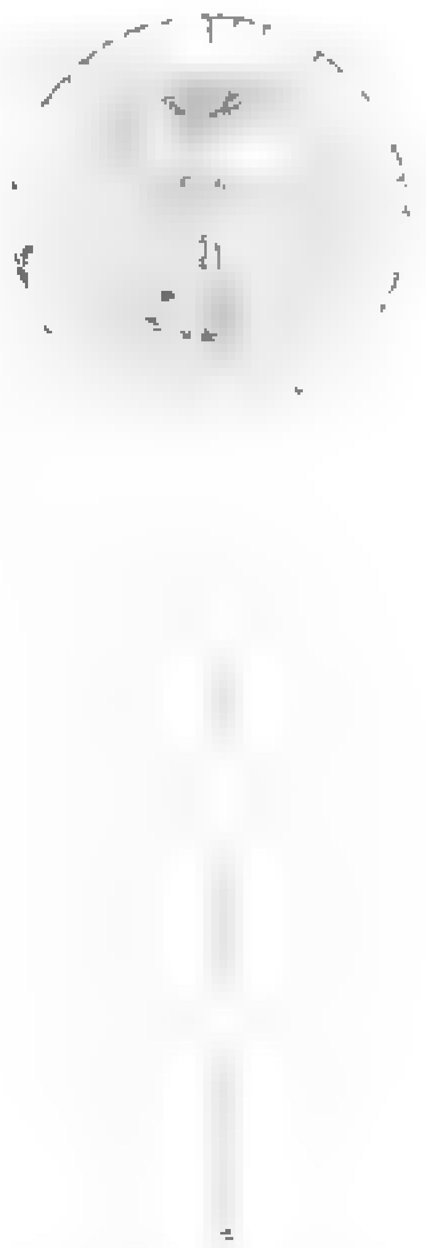
妃采仗花蓋 謹按乾隆十四年

欽定

妃采仗花蓋紅黑二色緞爲之各二繡八寶雜花直柄長一丈一尺餘俱如

皇后儀駕九鳳曲蓋之制

妃采仗圓扇



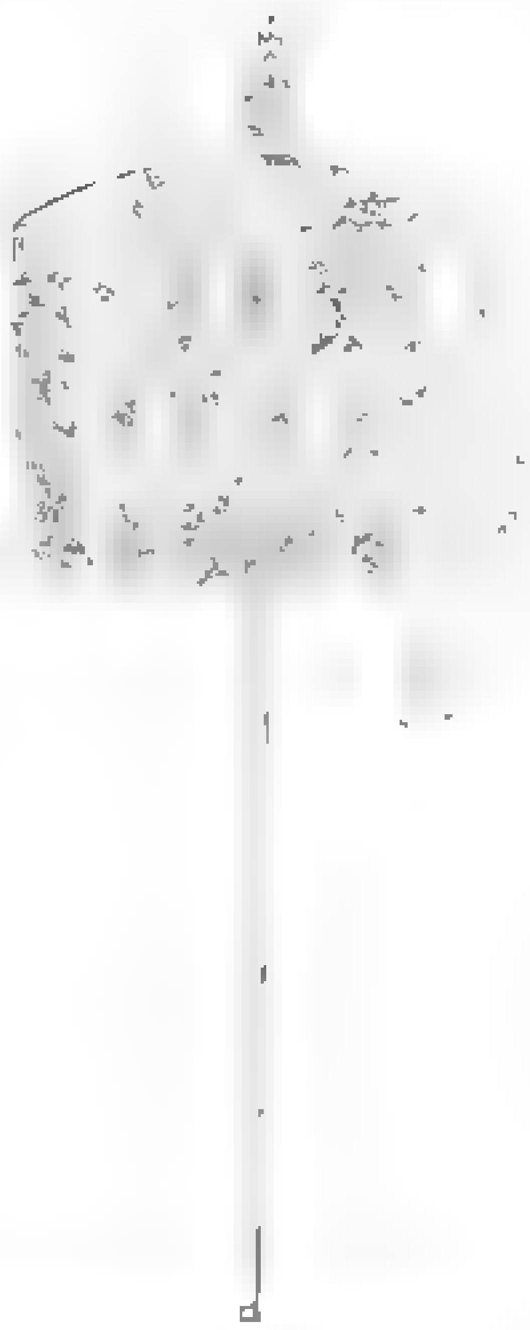
妃采仗圓扇 謹按乾隆十四年

欽定

妃采仗圓扇紅黑二色緞爲之各一餘俱如

皇貴妃儀仗圓扇之制

嬪采仗花蓋



嬪采仗花蓋 謹按乾隆十四年

欽定

嬪采仗花蓋金黃紅二色緞爲之各二繡八寶雜花直柄長一丈一尺餘俱如

皇后儀駕九鳳曲蓋之制

嬪采仗圓扇

嬪采仗圓扇 謹按乾隆十四年

欽定

嬪采仗圓扇紅雲緞爲之餘俱如

貴妃儀仗圓扇之制

嬪釆仗鳳旗

嬪釆仗鳳旗 謹按乾隆十四年

欽定

嬪釆仗鳳旗紅緞為之餘俱如

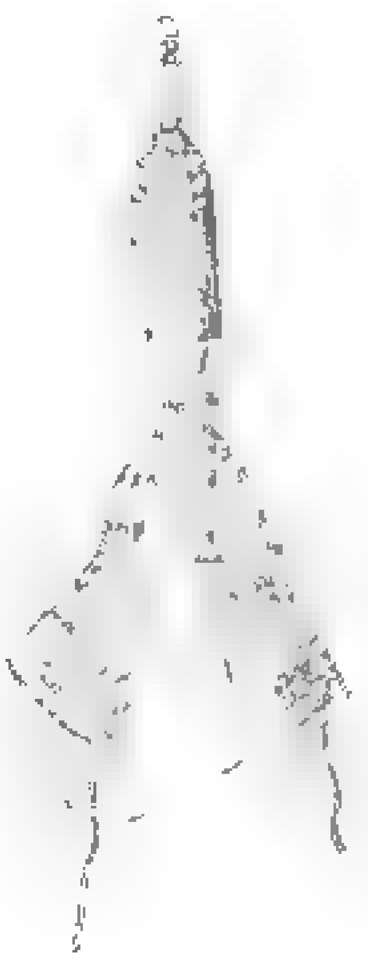
皇貴妃儀仗鳳旗之制

皇朝禮器圖式

卷十三

武備一 甲冑

皇帝大閱冑一



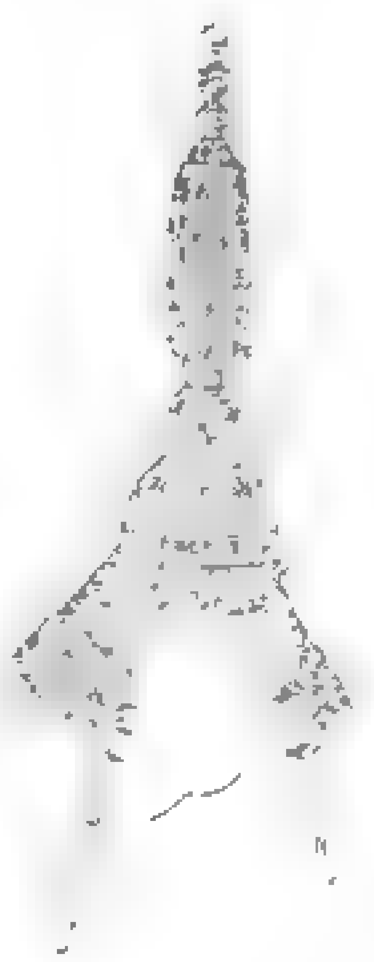
皇帝大閱冑一 謹按周禮春官司服王之吉服凡兵事韋弁服賈公彥疏以韋為弁書曰[illegible]孔甲冑孔傳[illegible]冑也[illegible]也經典[illegible]冑[illegible]兜鍪[illegible]之作冑用皮秦[illegible]以[illegible]兜鍪一字[illegible]後金盔用鐵為之而[illegible]以作名也詩魯頌貝冑朱綅毛傳貝飾也以朱綅綴之

本朝定制

皇帝大閱冑制革為之髹以漆頂東珠一承以金雲下為金升龍二各飾紅寶石三又下為金圓珠鏤龍三飾東珠二珍珠四又下為金鏤雲寶蓋飾青紅寶石六貫梅植管鏤蟠龍周垂薰貂纓二十有四長六寸五分紅片金東管末承雲葉五亦鏤龍丁為圓座鏤正龍四飾珠八紅寶石四座下金盤鏤行龍四飾珠四紅寶石八自頂下盤高[illegible]一寸冑前後梁亦鏤龍各飾珠三貓睛石二紅藍寶石各二正龍銜黃寶石一梁左右鏤金花文三重上重八次十有八間以金珠珞次二十有四前為舞擘鏤龍四飾珠五紅寶石四護額鏤金龍二中間火珠自冑梁至護頸高八寸五分後垂護項明黃緞表月白裏青倭緞緣繡五采金龍左右護耳護頸亦如之

以明黃絲四相屬當耳處為鏤空合圓花以連
聰上緣金行龍各一下鏤金正龍各一俱中數
棉外布金釘縏青緞帶六冑襯石青緞表紅緞
裏亦敷棉上綴紅絨頂

皇帝大閱冑二



皇帝大閱冑二　謹按乾隆二十一年
欽定大閱冑頂珍珠一圓珠鏤龍三飾東珠各一冑前後梁中飾金剛石膝蛇梁左右花文上重十有二次八次二十有四凡飾皆用東珠餘俱如
大閱冑一之制

皇帝大閱甲一

皇帝大閱甲一

謹按世本杼作甲考工記函人為函權其上旅與其下旅而重若一賈公彥疏上旅為衣下旅為裳許慎說文解字鎧謂之釬鍜謂之錏鍜劉熙釋名甲亦曰介曰函曰鎧皆堅重之名孔穎達尚書正義甲之有鎧則考工所謂札也

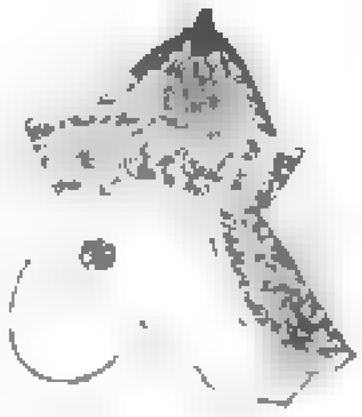
本朝定制

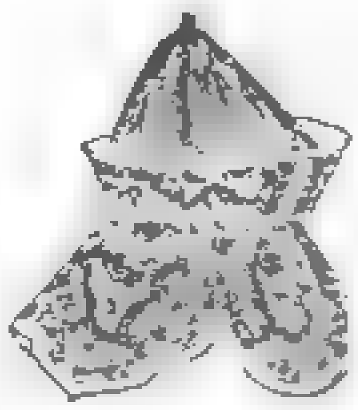
皇帝大閱甲明黃緞表月白裏青倭緞緣中敷棉外布金釘上衣下裳左右護肩左右護腋左右袖裳間前襠左襠裳亦分左右凡十有一屬皆以明黃絲金鈕聯綴服之衣前繡五采金升龍二後正龍一護肩護腋前襠左襠各正龍一裳幅金線相比為金鏤五重間以青倭緞繡行龍各二四周亦如之袖以金線綴下緣黃緞繡五采金龍各一運肘處為方空縱一寸七分橫二寸一分袖端月白緞繡金行龍各一向外各綴明黃絲約於中指護肩接衣處月白緞金線緣各繡金升龍二行龍六飾珠一紅寶石一後橫洛鐵雲葉鏤金行龍一周鏤花文前懸護心鏡徑五寸五分周鏤金花以金鈕四屬之

皇帝大閱甲二

皇帝大閱甲二　謹按乾隆二十一年
欽定大閱甲左右袖接衣處屬以藍緞飾用東珠餘
俱如
大閱甲一之制

皇帝隨侍冑



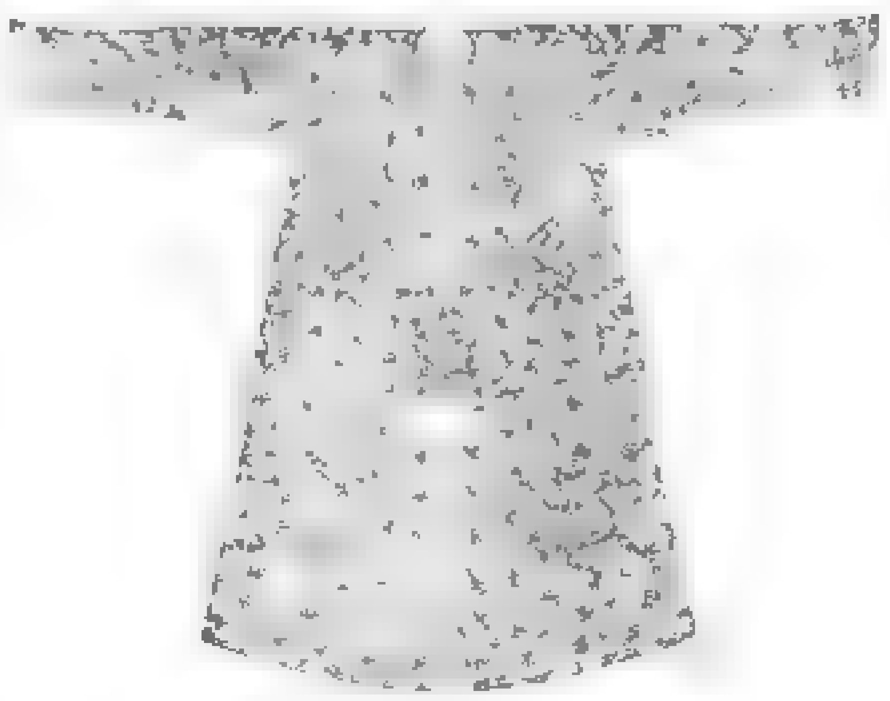


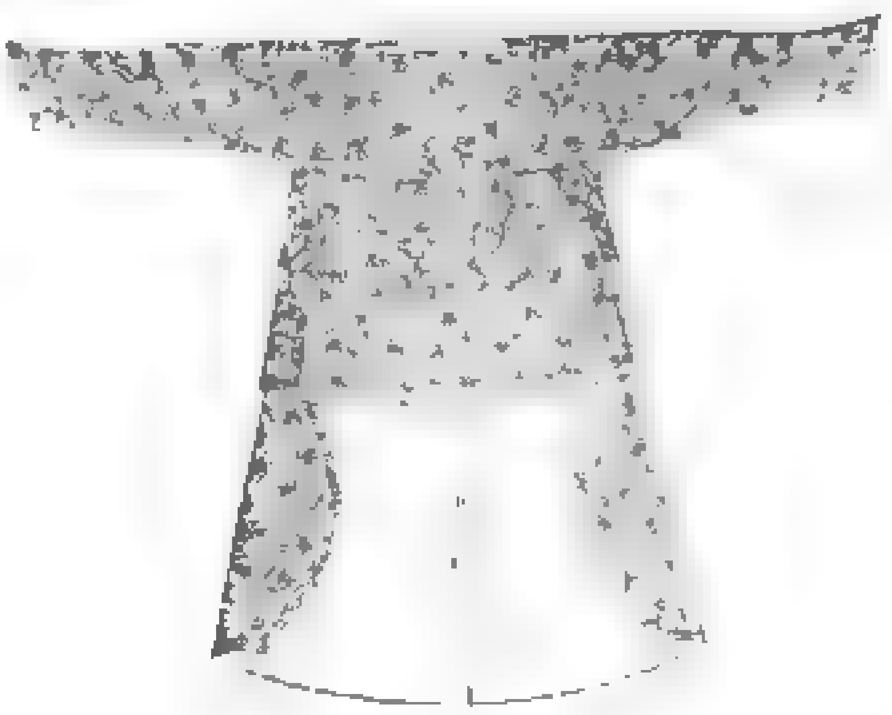
皇帝隨侍冑 謹按

本朝定制

皇帝隨侍冑石青緞表加緣紅裏如常服冠之制中敷以鐵上綴朱緯紅絨結頂蔭繡金行龍四中為金壽字篆文環以金花文後垂護項繡金正龍左右護耳繡行龍亦環以金花文當耳鏤空金圓花以達聰俱石青緞表加緣月白緞裏

皇帝隨侍甲





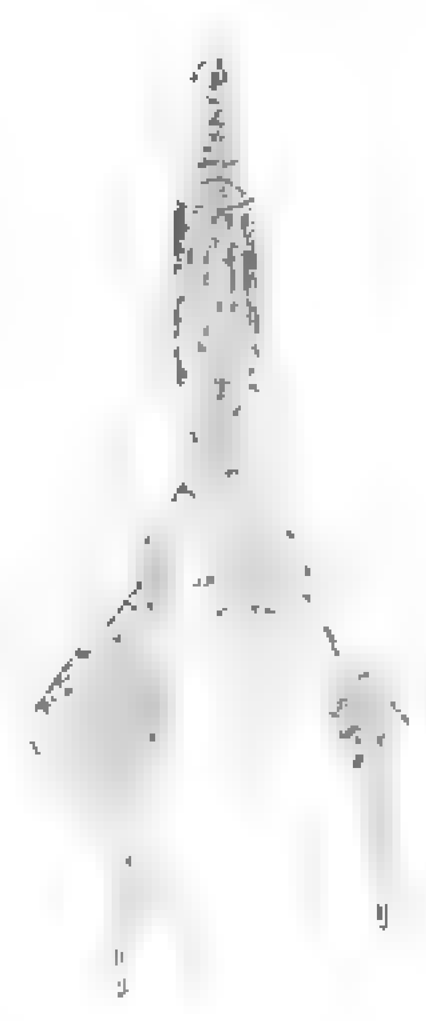
皇帝隨侍甲 謹按

本朝定制

皇帝隨侍甲石青緞表加緣月白綢裏通繡金龍環以花文護肩後横石青緞雲葉亦繡金龍裳幅各繡金升龍一並襯横隔繫之裳後中豐上下斂不繫護心鏡餘俱如

大閲甲一之制

親王冑



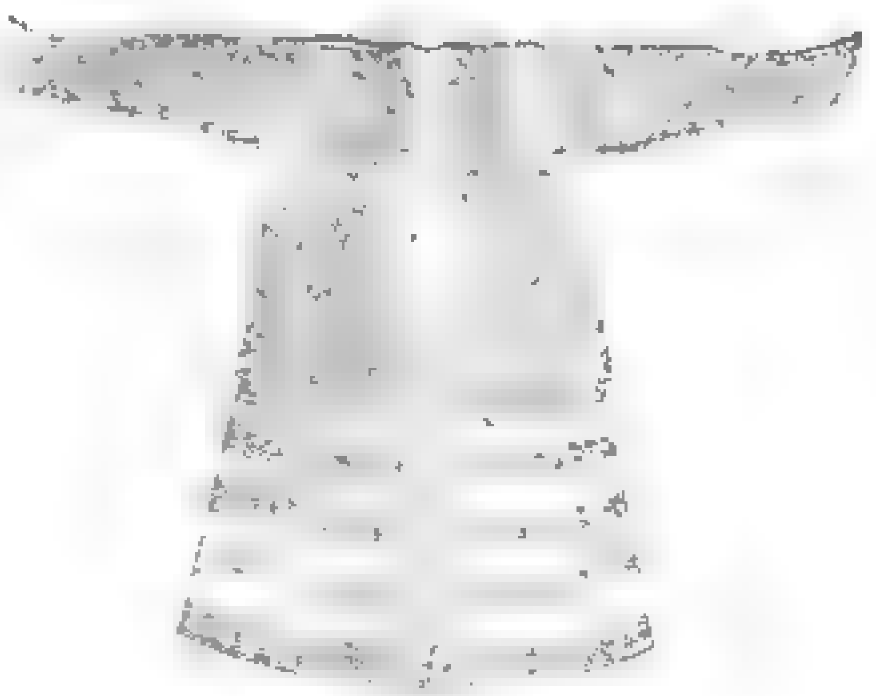
親王冑 謹按

本朝定制親王冑鍊鐵為之或以革髹漆其制下達舞官項鏤金火焰銜紅寶石或藍寶石及珊瑚綠松石惟不得用東珠承以金雲下為金立龍二飾紅藍寶石各八又下為金銜珊瑚圓珠八下為金垂雲寶蓋貫梃植管周垂薰貂纓十有八紅縀裏管銜金葉四承以圓盤皆鏤龍盤下鏤花金附胄前後梁亦鏤龍其飾鑲寶惟宜梁左右金梵文二重上重八尺七明以金瓔珞次二十雜擎亦鏤龍飾雜寶護額谷鐵鋟金龍護項石青鐷子錦表月白緞裏石青倭緞緣左

右護耳護頸亦如之俱中敷鐵鍱外布金釘繫青緞帶六甲襯石青緞表月白綢裏頂綴紅絨

郡王亦冠之

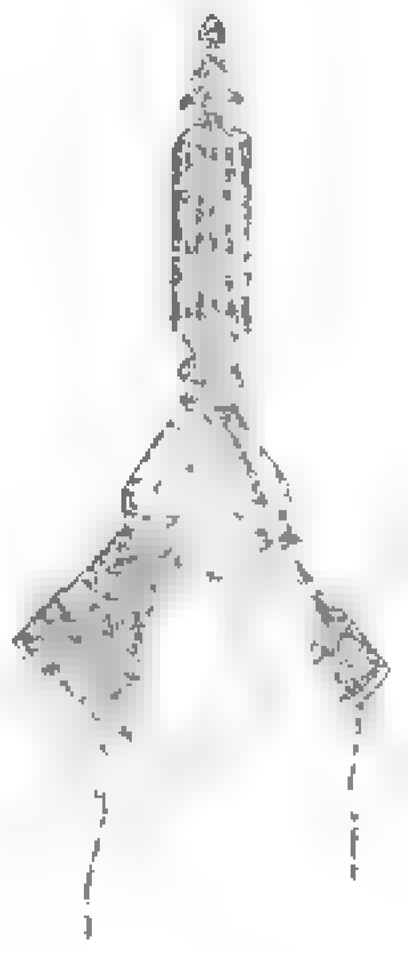
親王甲



親王甲 謹按

本朝定制親王甲石青緞子綿表月白綢裏中敷鐵鍱外布金釘青倭緞緣葉幅鐵鍱四重護肩接衣處鐵鍱十有四周以鈒金雲龍飾珊瑚綠松青金石各一前懸護心鏡甲縧金黃色郡王亦被之

貝勒胄

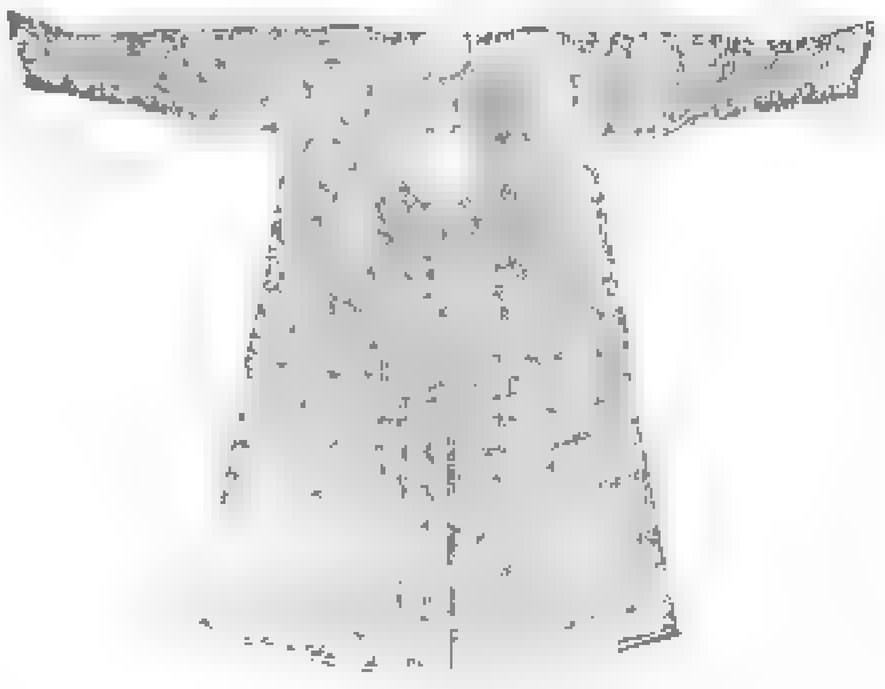


貝勒胄 謹按

本朝定制貝勒胄頂銜素金寶蓋盤座俱鏤花金不加飾垂黃絲纓十有四餘俱如親王胄之制

貝子固倫額駙皆冠之

貝勒甲

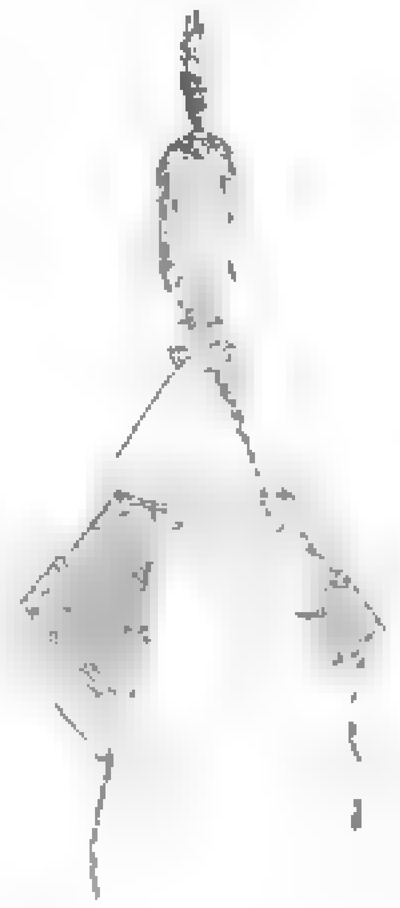


貝勒甲

本朝定制貝勒甲緣石青色餘俱如親王甲之制

貝子固倫額駙入八分公皆被之

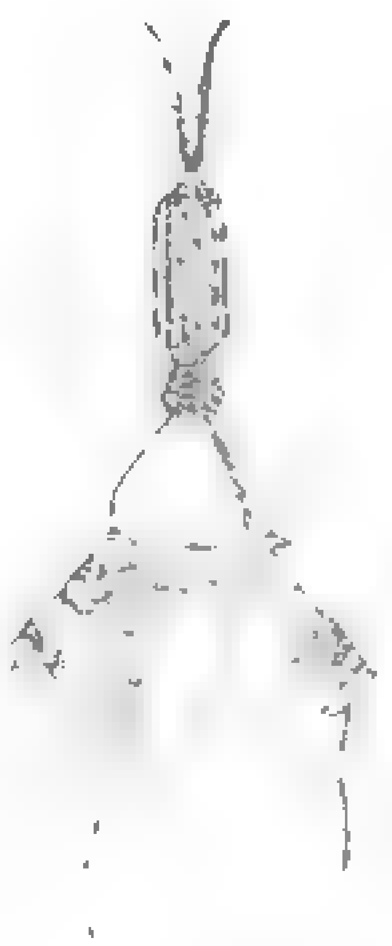
入八分公胄



入八分公胄 謹按

本朝定制入八分公胄頂植貂鼠尾寶蓋盤座俱髹以漆鍐金花及雲龍垂貂尾纓十有二梁及舞擎亦髹漆鍐金雲龍梁左右無梵文餘俱如親王胄之制

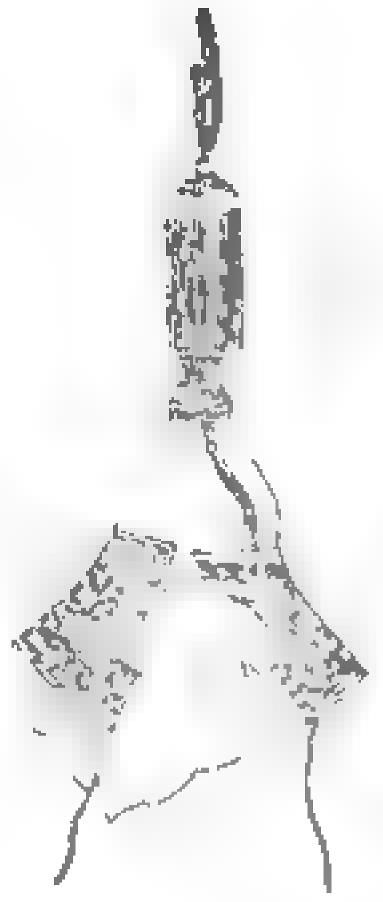
職官胄一



職官胄一 謹按

本朝定制職官胄頂植鵰翎二銜鏤花金葉寶蓋盤座俱髹以漆鍐金花及雲龍周垂貂尾纓十有二梁及舞擎亦髹漆鍐金雲龍梁左右無梵文護項護耳護頸皆石青緞表藍布裏通繡蟒五中敷鐵鍱外布銀釘繫石青緞帶。胄襯石青緞表藍綢裏頂綴紅絨領侍衛內大臣八旗都統前鋒統領護軍統領直省總督提督巡撫皆冠之

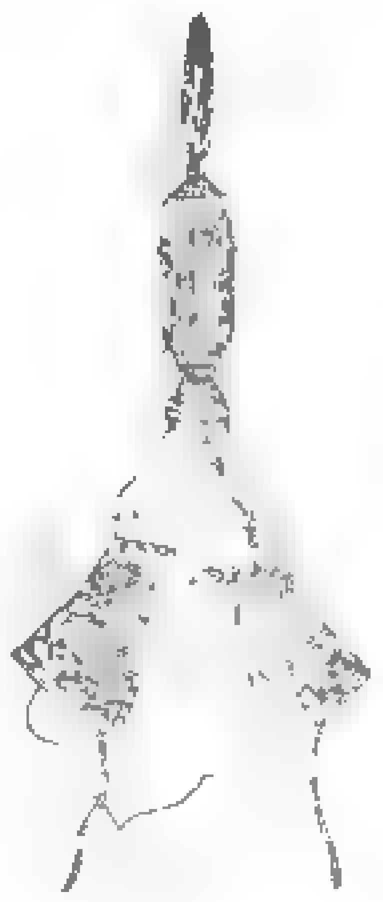
職官冑二



職官冑二 謹按

本朝定制職官冑頂植貂鼠尾周垂朱氂餘俱如職官冑一之制內大臣和碩額駙郡主額駙內大臣裏行之公侯伯散秩大臣皆冠之

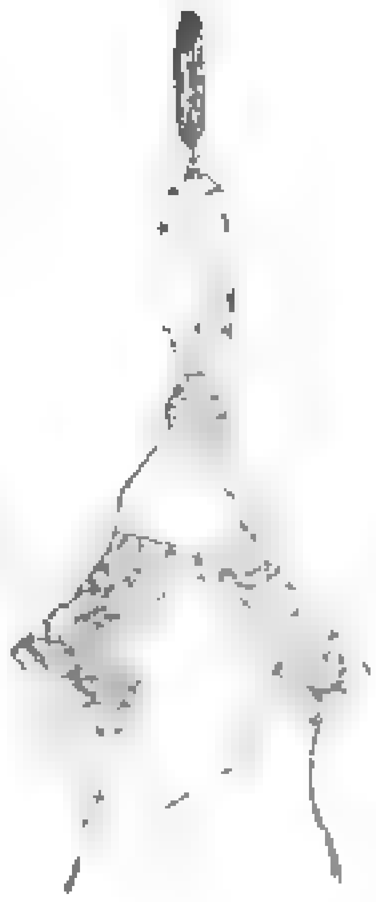
職官冑三



職官冑三 謹按

本朝定制職官冑頂植黃獺尾周垂朱氂餘俱如職官冑一之制隨旗行之公侯伯子男文武一品文二品八旗副都統鎮國將軍輔國將軍奉國將軍奉恩將軍縣主額駙直省總兵皆冠之

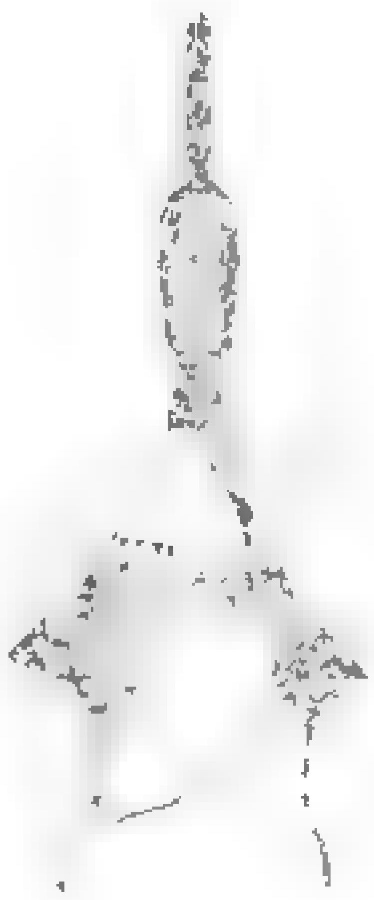
職官冑四



職官冑四 謹按

本朝定制職官冑頂植獭尾周垂朱氂寶蓋盤座前後梁及舞擎俱鋄銀雲龍餘俱如職官冑一之制文二品至五品驍騎參領郡君額駙縣君額駙鄉君額駙直省副將皆冠之

職官冑五



職官冑五 謹按

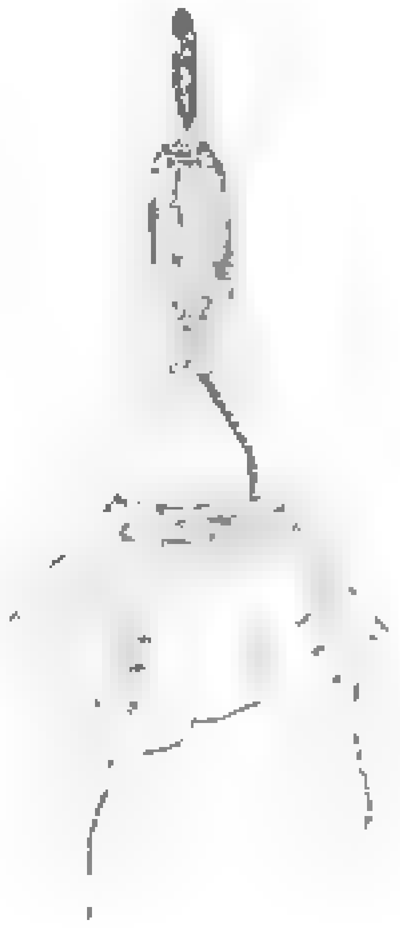
本朝定制職官冑頂植豹尾周垂朱氂寶蓋盤座前後梁及舞擎俱鋄銀雲龍餘俱如職官冑一之制侍衛鑾儀衛所屬官皆冠之

職官冑六

職官冑六 謹按

本朝定制職官冑頂植獺尾周垂黑髦寶蓋盤座前後梁及舞擎俱鈒銀雲龍餘俱如職官冑一之制前鋒參領護軍參領前鋒侍衛護軍侍衛皆冠之

職官冑七



職官冑七 謹按

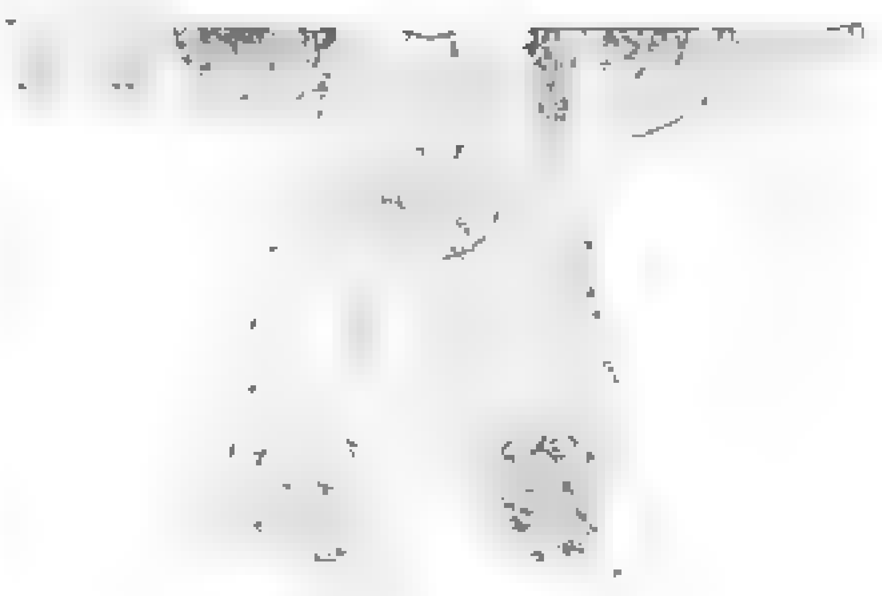
本朝定制職官冑頂植獺尾周垂朱髦不加鈒飾護項護耳護頸均不施繡文餘俱如職官冑一之制大六品至九品直省參將以下皆冠之

職官甲一

職官甲一 謹按

本朝定制職官甲石青緞表藍布裏中敷鐵鍱外布銀釘石青倭緞緣前後及護肩護腋前襠左襠各繡團蟒一裳幅鬬蟒二護肩接衣處鐵鍱二十條系鈔金龍甲纓石青色領侍衛內大臣八旗都統前鋒統領護軍統領直省總督提督巡撫內大臣和碩額駙郡主額駙內大臣裏行之公侯伯散秩大臣隨旗行之公侯伯子男文武一品文一品八旗副都統鎮國將軍輔國將軍奉國將軍奉恩將軍縣主額駙直省總兵皆被之

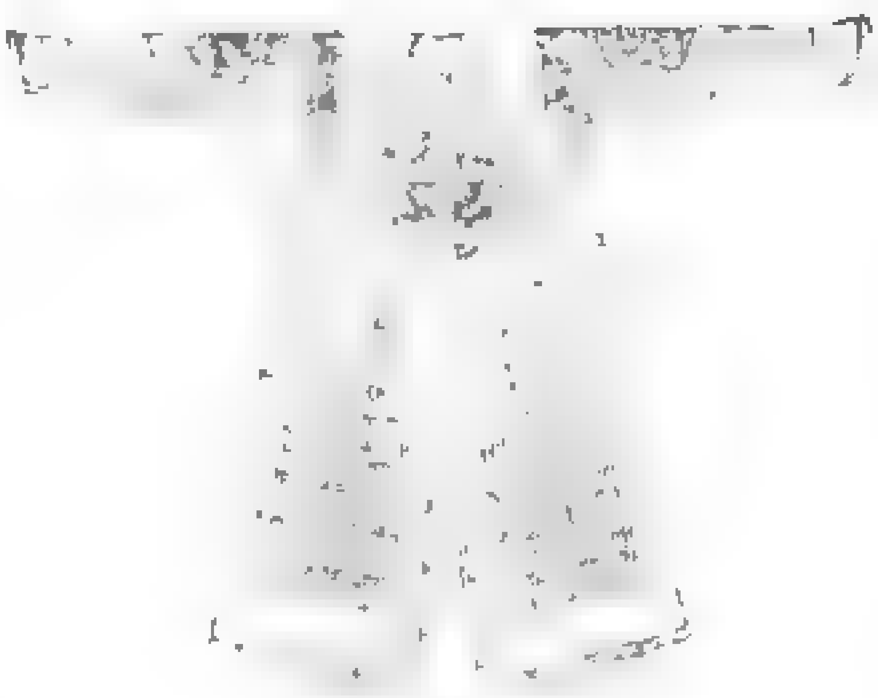
職官甲二



職官甲二 謹按

本朝定制職官甲前後及護肩各繡團蟒一裳幅團蟒二餘俱如職官甲一之制文三品以下驍騎參領郡君額駙縣君額駙鄉君額駙直省副將以下皆被之

職官甲三



職官甲三 謹按

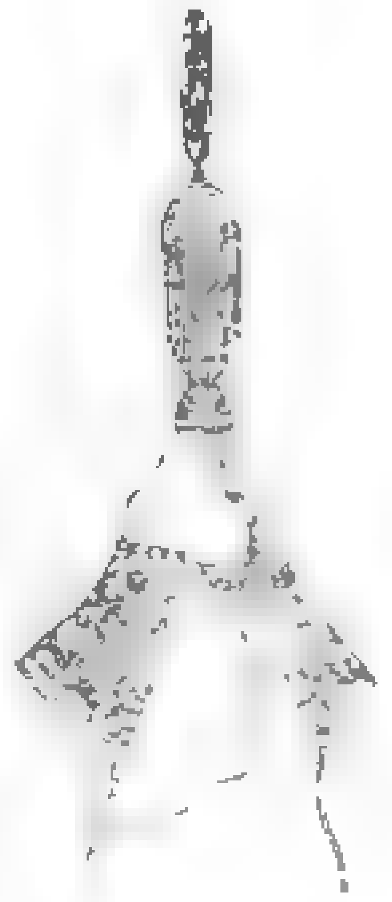
本朝定制職官甲前後及護肩各繡團蟒一袠幅鐵鍱四重護肩接衣處鍐銀雲龍餘俱如職官甲一之制侍衛鑾儀衛所屬官前鋒叅領護軍叅領前鋒侍衛護軍侍衛王府長史護衛典儀皆被之

王府長史冑

王府長史冑 謹按

本朝定制王府長史冑頂植貂翎縧周垂黑犛梁及鋒管俱鍐銀雲龍餘俱如職官冑一之制

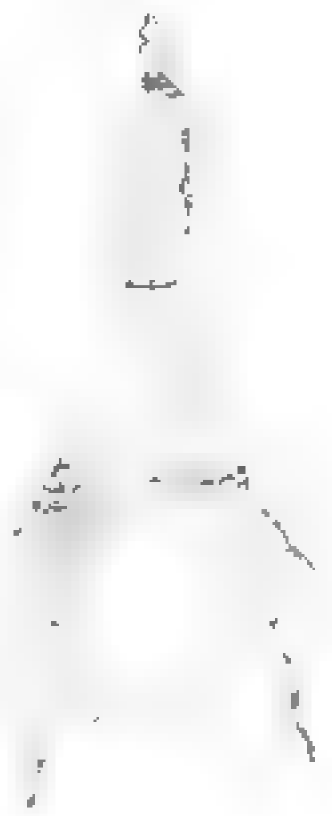
王府護衛冑



王府護衛冑 謹按

本朝定制王府護衛冑頂植猞猁猻周垂朱氂梁及舞擎俱鋈銀雲龍餘俱如職官冑一之制典儀亦冠之

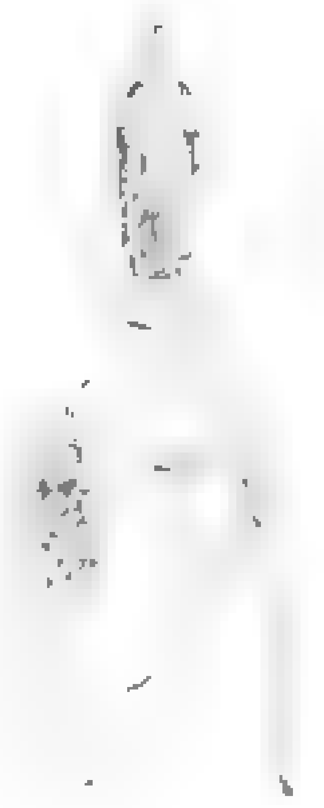
前鋒校冑



前鋒校冑 謹按

本朝定制前鋒校冑鍊鐵為之頂植鐵鍱周垂朱氂寶蓋以下俱素鐵不加鋄飾護項護耳俱紅緞表素裏紅片金及石青布緣二重繡蓮花中數鐵鍱外布黃銅釘冑襯石青緞表藍布裏項綴紅絨護軍校亦冠之

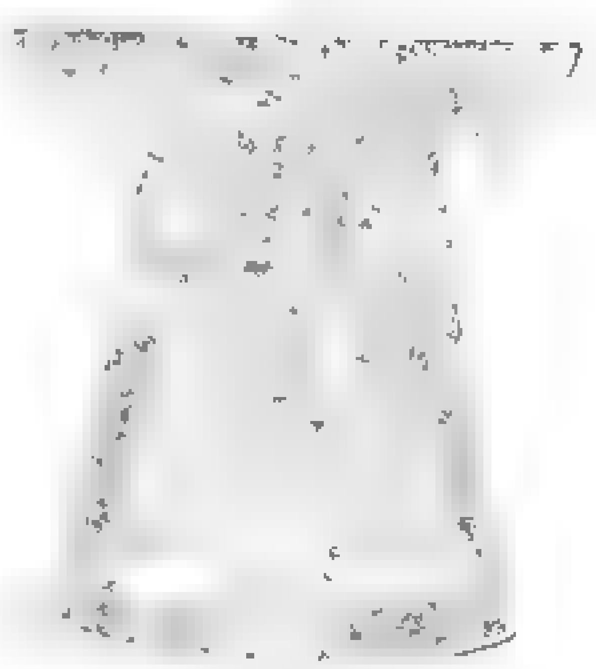
驍騎校冑



驍騎校冑　謹按

本朝定制驍騎校冑頂周垂黑貂護項護耳俱表以緞各從旗色鑲黃旗鑲白旗鑲藍旗紅緣鑲紅旗石青緣正黃旗正紅旗正白旗正藍旗皆如表色餘俱如前鋒校冑之制

前鋒校甲



前鋒校甲　謹按

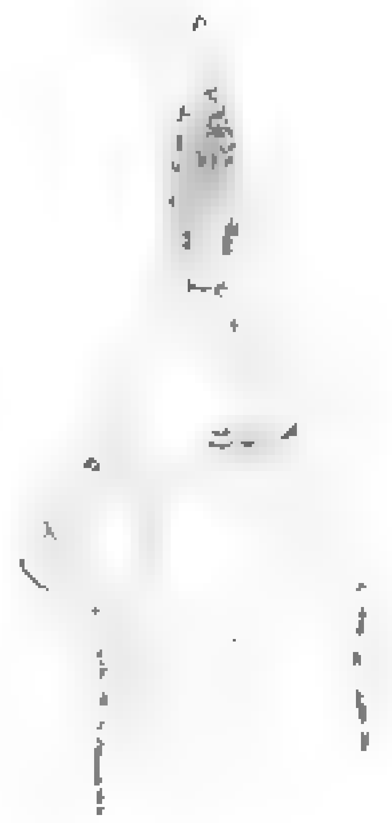
本朝定制前鋒校甲以緞表素裏絲袖中敷鐵鍱外布黃銅釘紅片金及石青布緣二重前後繡蟒各一通繡蓮花裳幅鐵鍱三重護軍校亦被之

驍騎校甲

驍騎校甲　謹按

本朝定制驍騎校甲表以緞各從旗色如冑制緣亦如之餘俱如前鋒校甲之制

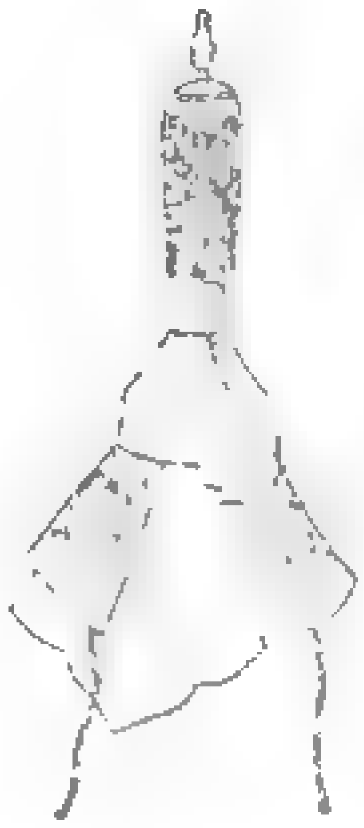
前鋒冑



前鋒冑　謹按

本朝定制前鋒冑護項護耳俱青布表月白裏緣如表色不施采綫餘俱如前鋒校冑之制驍騎營綠營兵皆准之

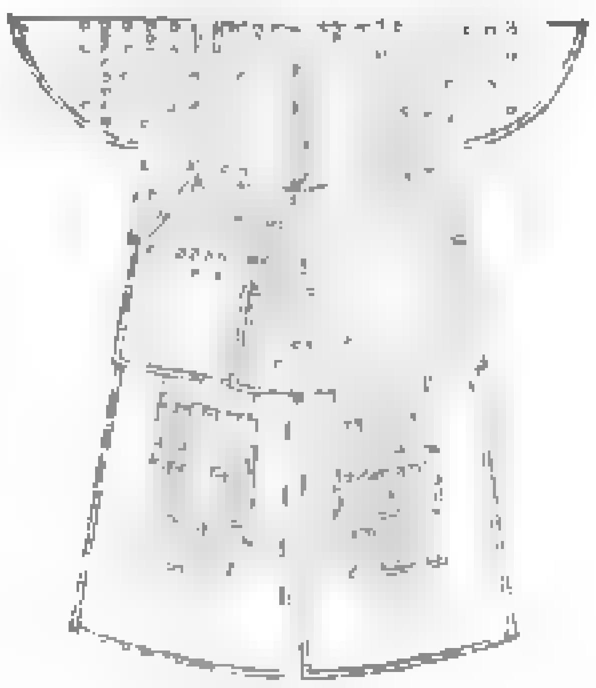
驍騎胄



驍騎胄 謹按

本朝定制驍騎胄頂周垂黑芼護項護耳俱表以布各從旗色鑲黃旗鑲白旗鑲藍旗紅緣鑲紅旗石青緣正黃旗正紅旗正白旗正藍旗皆如表色餘俱如前鋒校胄之制

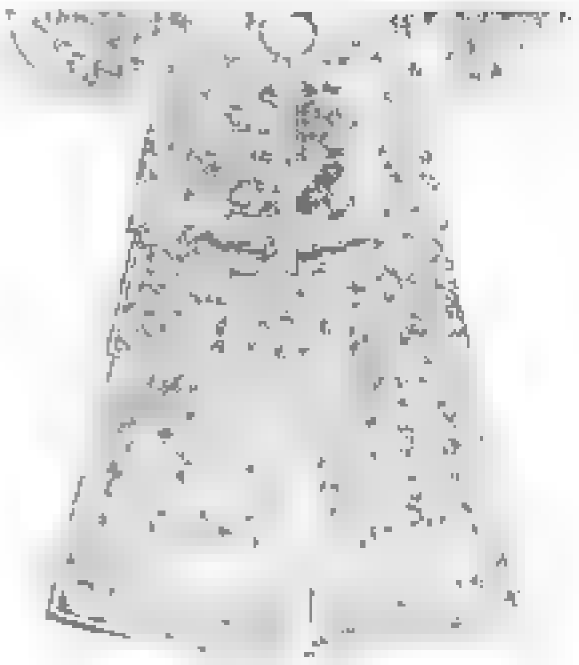
前鋒甲



前鋒甲 謹按

本朝定制前鋒甲青布表月白裏緣如表色不施采繡餘俱如前鋒校甲之制護軍綠營兵皆被之

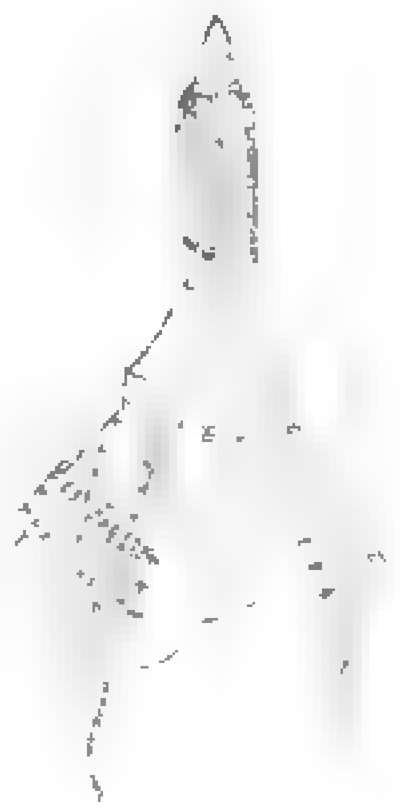
驍騎甲



驍騎甲 謹按

本朝定制驍騎甲表以布各從旗色如冑制緣亦如之餘俱如前鋒校甲之制

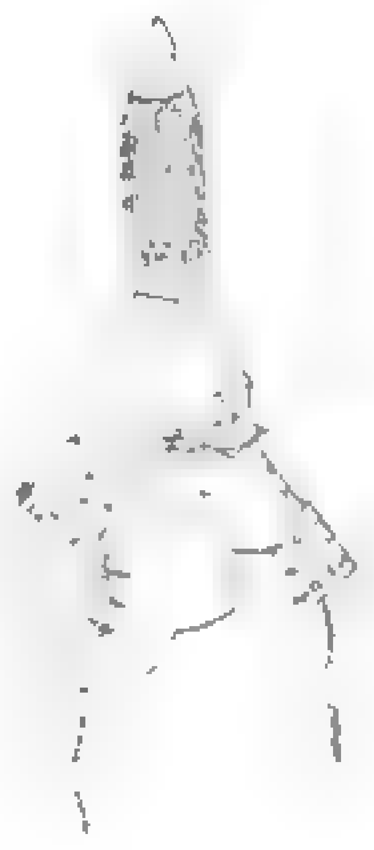
護軍校棉冑



護軍校棉冑 謹按乾隆二十一年

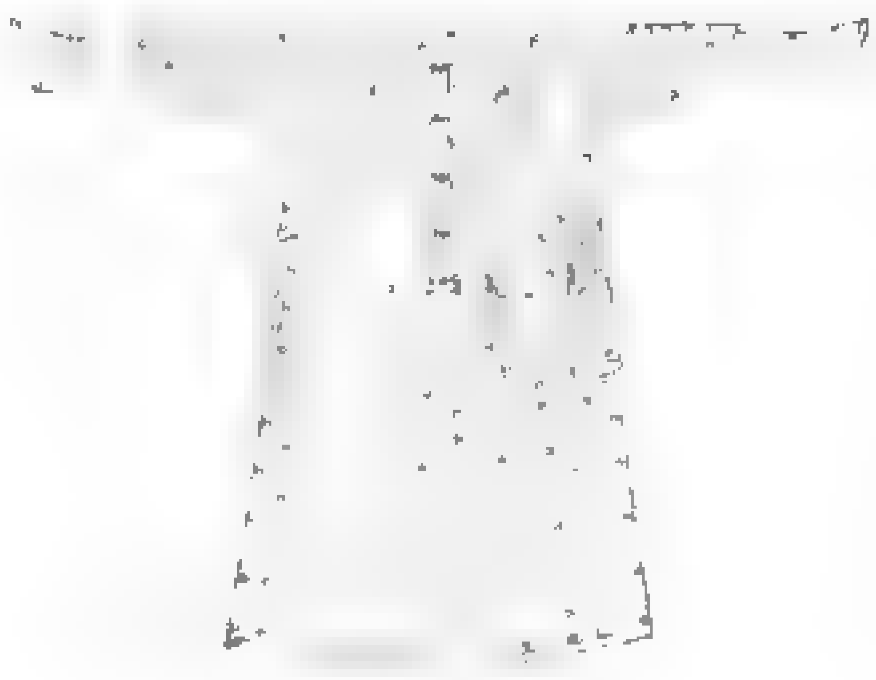
欽定護軍校棉冑制革為之髹以漆頂植銅鍱周垂朱氂惟正紅旗黑氂飾皆鏤銅護項護耳俱白綢表藍綢裏緣如表色中敷棉外布黃銅釘冑襯石青緞表藍布裏頂綴紅絨

驍騎校棉冑



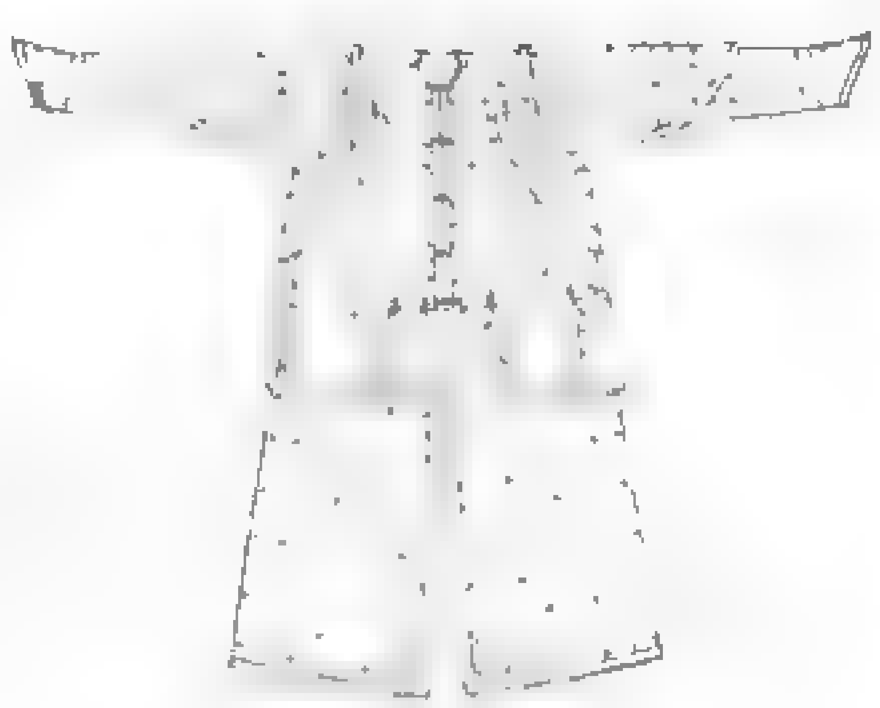
驍騎校棉冑 謹按乾隆二十一年
欽定驍騎校棉冑頂用烏黑漆護項護耳皆石青緞
表餘俱如護軍校棉冑之制

護軍校棉甲



護軍校棉甲 謹按乾隆二十一年
欽定護軍校棉甲白緞表藍綢裏緣如表色中敷棉
外布黃銅釘上衣下裳左右袖護肩護腋前襠
左襠皆全

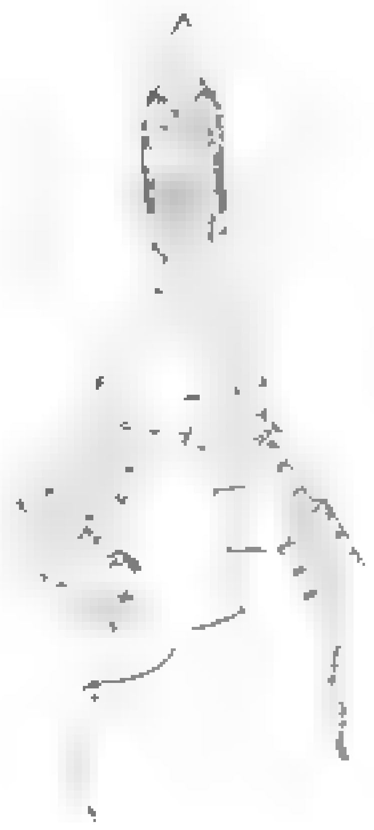
驍騎校棉甲



驍騎校棉甲 謹按乾隆二十一年

欽定驍騎校棉甲石青緞表餘俱如護軍校棉甲之制

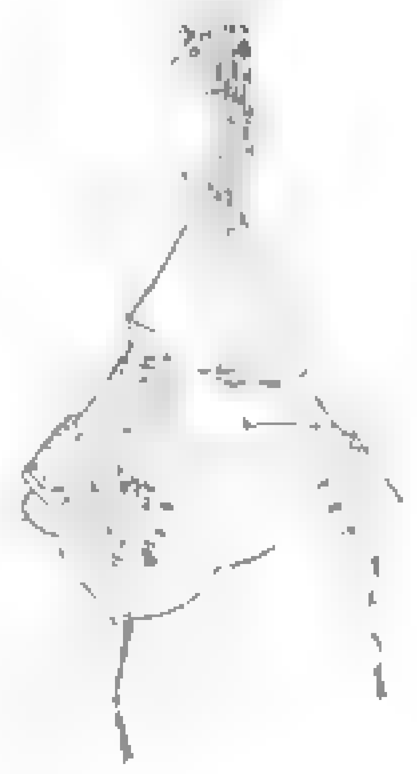
前鋒棉胄



前鋒棉胄 謹按乾隆二十一年

欽定前鋒棉胄頂周垂朱氂護項護耳皆綢表布裏外布白銅釘胄襯石青布表餘俱如護軍校棉胄之制護軍亦從之

驍騎棉冑



驍騎棉冑 謹按乾隆二十一年

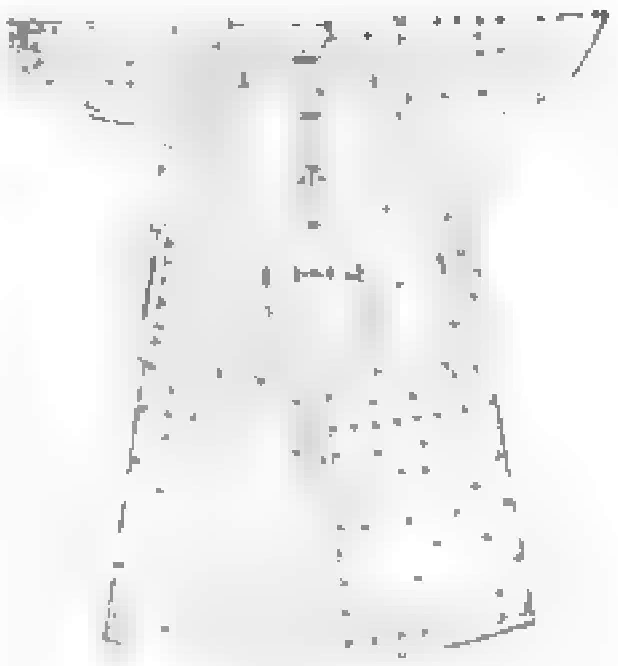
欽定驍騎棉冑周垂黑甤護項及護耳皆綢表各從旗色藍布裏鑲黃旗鑲白旗鑲藍旗俱紅緣鑲紅旗白緣正白旗正藍旗正黃旗正紅旗緣如表色外布白銅釘餘俱如護軍校棉冑之制冑襯用石青布表藍裏頂綴紅絨鹿角兵礮手皆冠之

前鋒棉甲

前鋒棉甲 謹按乾隆二十一年

欽定前鋒棉甲石青綢表藍布裏外布白銅釘餘俱如護軍校棉甲之制護軍亦被之

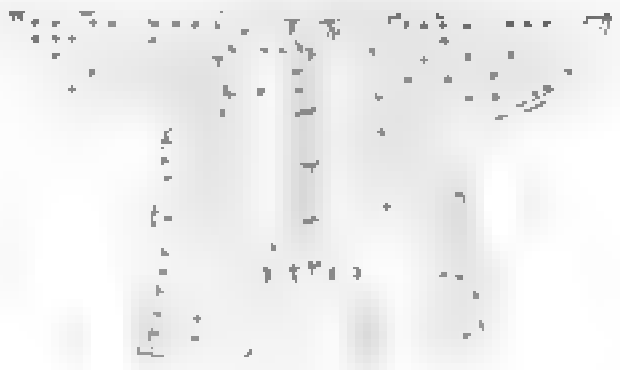
驍騎棉甲



驍騎棉甲　謹按乾隆二十一年

欽定驍騎棉甲緜表各如旗色藍布裏緣如冑制中敷棉外布白銅釘上衣下裳護肩護腋前襠左襠全

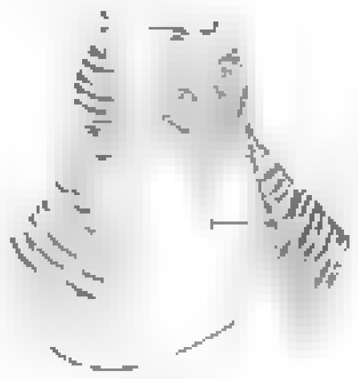
鹿角兵棉甲



鹿角兵棉甲　謹按乾隆二十一年

欽定鹿角兵棉甲無裳及左襠餘俱如驍騎棉甲之制瞰手亦被之

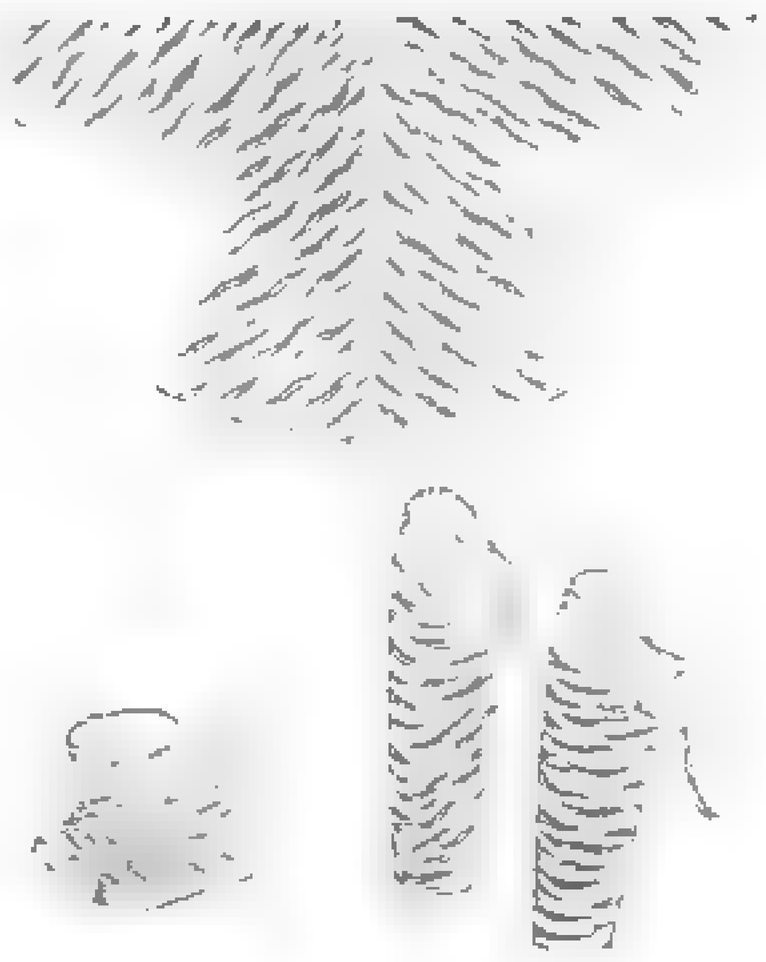
藤牌營兵虎帽



藤牌營兵虎帽 謹按

本朝定制藤牌營兵虎帽制以布爲之形如虎頭後垂護項下爲護耳皆黃布爲之通繪斑文綠營藤牌兵亦冠之

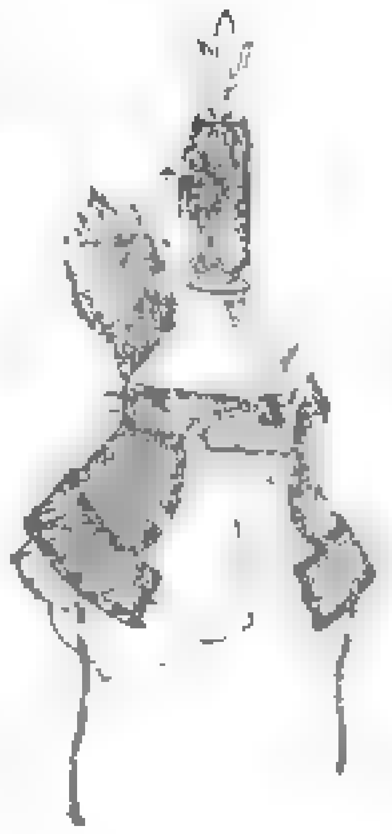
藤牌營兵虎衣



藤牌營兵虎衣 謹按

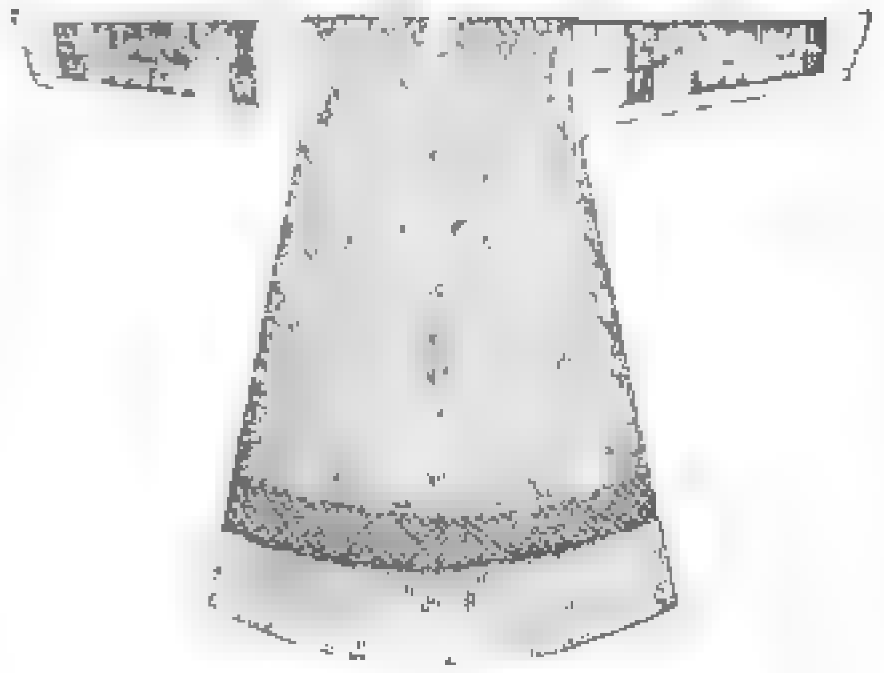
本朝定制藤牌營兵虎衣黃布爲之其衣上身下裙如其色繪斑文袖端白布以象虎掌褲亦以黃布繪斑文綠營藤牌兵亦被之

武狀元胄



武狀元胄 謹按
本朝定制武狀元胄鍊銅為之不鏤花文頂植三刃如古戟形下為圓珠貫鎗植管周垂朱氂前後梁加鳳首尾旁為鳳翼護項及護耳俱貝文銅鍱紅片金緣紅布裏

武狀元甲



武狀元甲 謹按
本朝定制武狀元甲鍊銅為之紅綢裏紅片金緣通綴貝文銅鍱兩袖銅鍱四重裾下周結綵縧下垂紅綏前後各四十行

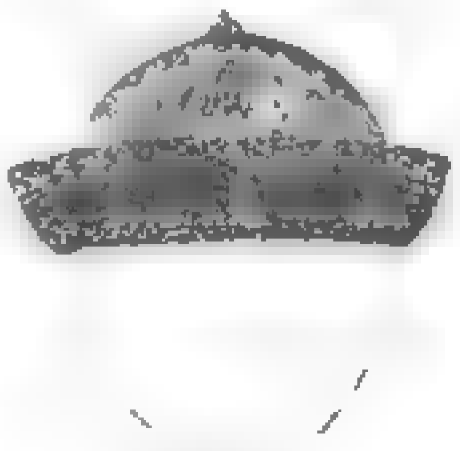
鏁子甲

鏁子甲　謹按乾隆二十四年平定西域俘獲
軍器無算
上命皆藏
紫光閣以紀
武成鏁子甲鍊鐵為之上衫下袴皆為鐵連鐶相屬
衫不開襟白布緣領貫首被之西師深入屢得
敵甲即被以擊賊殊方異製克底
膚功敬登於冊以附甲冑之末

皇帝行冠一

皇帝行冠一　謹按
本朝定制
皇帝行冠冬以黑狐如常服冠之制

皇帝行冠二

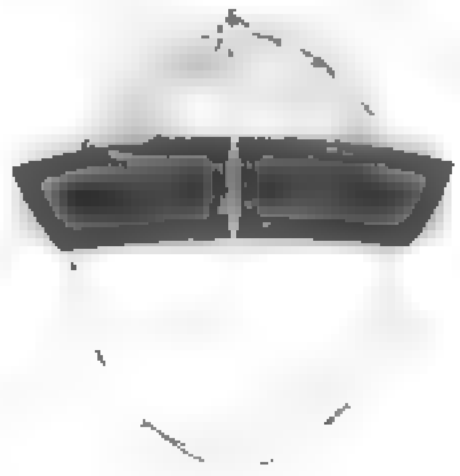


皇帝行冠二 謹按

本朝定制

皇帝行冠秋以黑羊皮如常服冠之制

皇帝行冠三

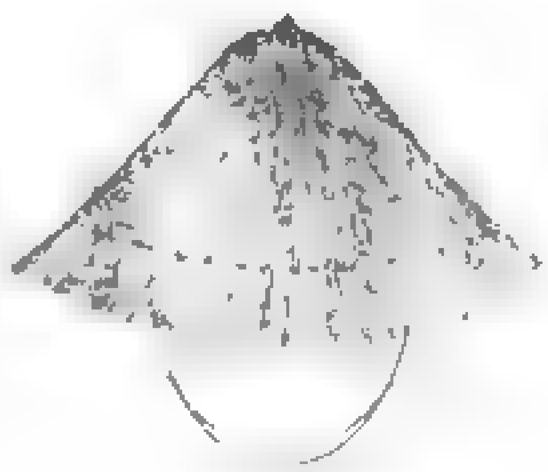


皇帝行冠三 謹按

本朝定制

皇帝行冠秋以青絨如常服冠之制

皇帝行冠四



皇帝行冠四　謹按

本朝定制

皇帝行冠夏織藤絲為之或織竹絲為之紅紗裏緣如其色上綴兩纓頂及梁皆黃色前綴珍珠一

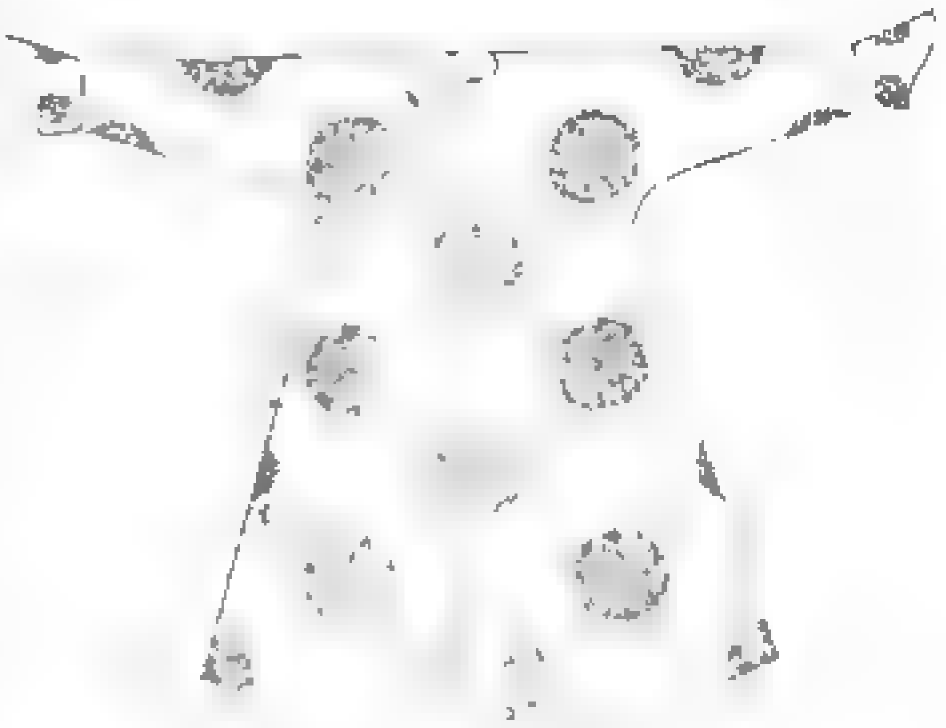
皇帝行褂

皇帝行褂　謹按

本朝定制

皇帝行褂色用石青長與坐齊袖長及肘棉袷紗裘各惟其時

皇帝行袍

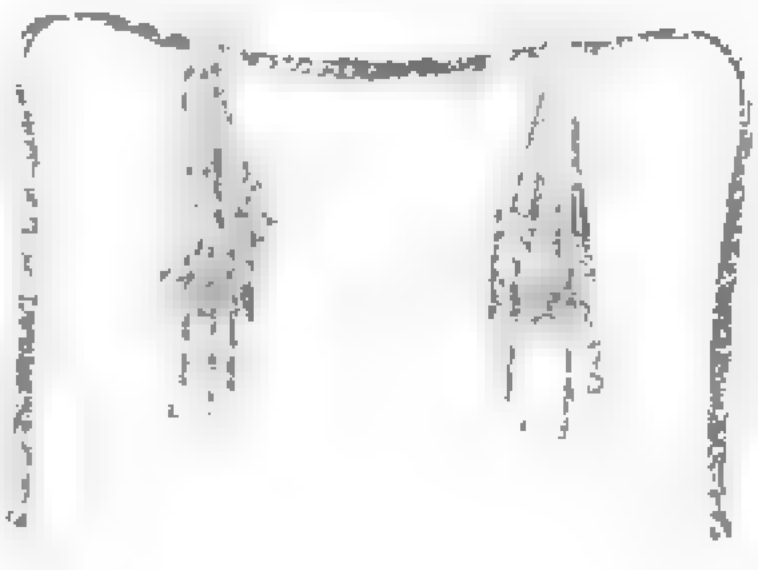


皇帝行袍謹按

本朝定制

皇帝行袍制如常服袍長減十之一右裾短一尺色及花文隨所御棉袷紗裘各惟其時

皇帝行帶

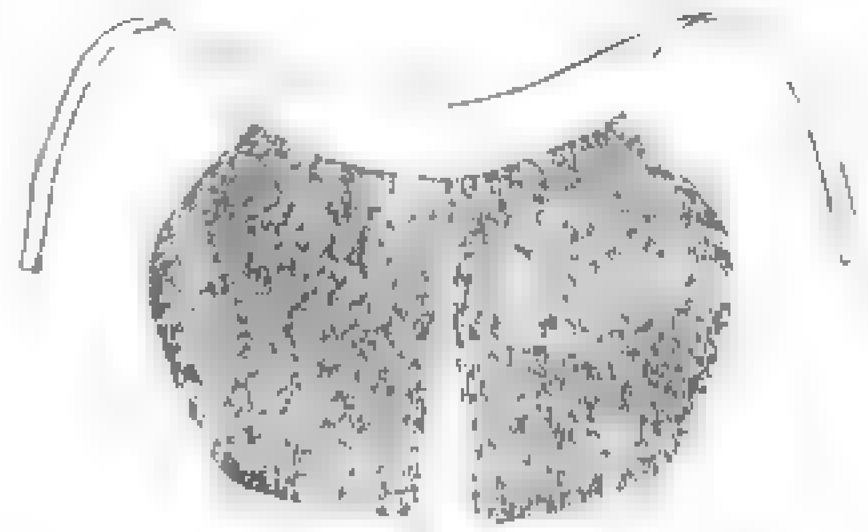


皇帝行帶謹按

本朝定制

皇帝行帶色用明黃左右佩繫以紅香牛皮為之飾金花文鍍銀鐶各三佩帉以高麗布視常服帶帉微闊而短中約以香牛皮束綴銀花文佩囊明黃圓縧飾珊瑚結削縫鞊鞢各惟其宜

皇帝行裳

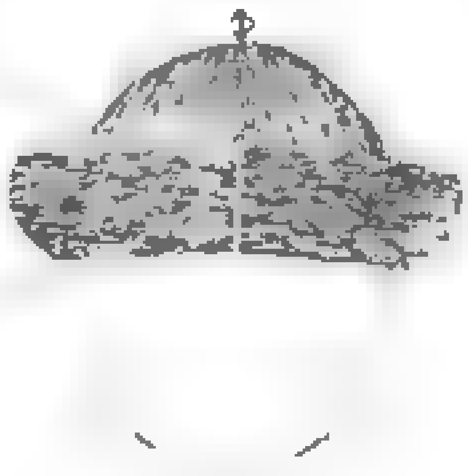


皇帝行裳 謹按

本朝定制

皇帝行裳色隨所用左右各一前平後中豐上下斂如隨侍甲裳之制並屬橫幅石青布為之緣袷各惟其時冬用鹿皮或黑狐為表

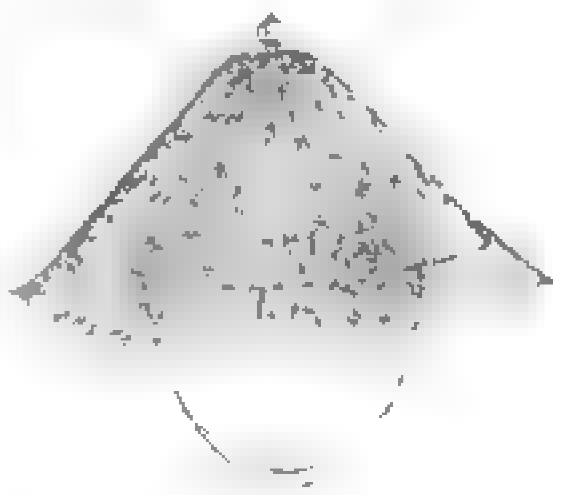
親王以下冬行冠



親王以下冬行冠 謹按

本朝定制親王以下冬行冠如冬吉服冠之制緣袷各惟其時其制下達庶官凡扈行者皆冠之翎頂各隨其所得用

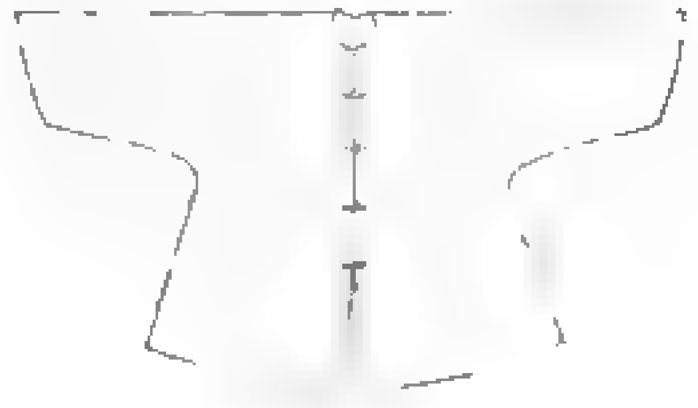
親王以下夏行冠



親王以下夏行冠 謹按

本朝定制親王以下夏行冠織玉草或藤絲為之上綴雨纓其制下逮庶官凡扈行者皆冠之鈕頂各從其所得用

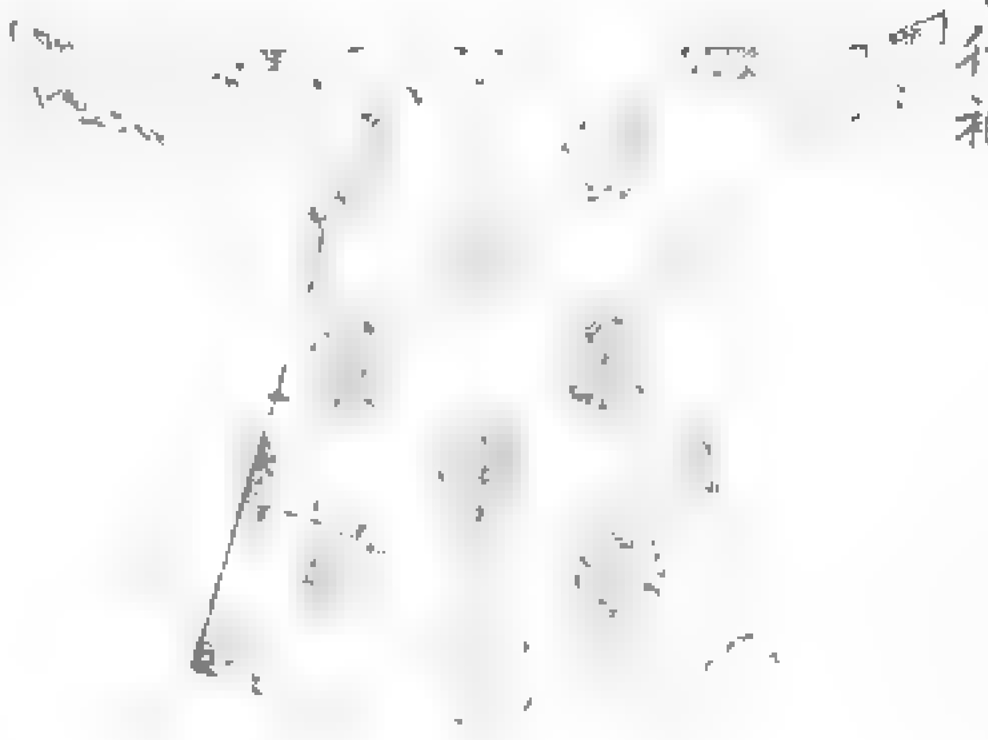
親王以下行褂



親王以下行褂 謹按

本朝定制親王以下行褂色用石青長與坐齊袖長及肘棉袷紗裘各惟其時其制下逮庶官凡扈行者皆服之

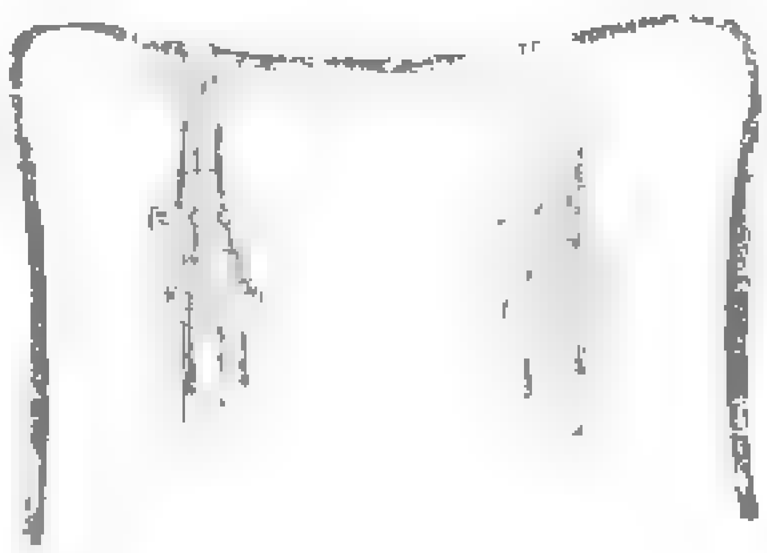
親王以下行袍



親王以下行袍 謹按

本朝定制親王以下行袍制如常服袍長減十之一右裾短一尺色隨所用棉袷紗裘各惟其時其制下達庶官凡扈行者皆服之

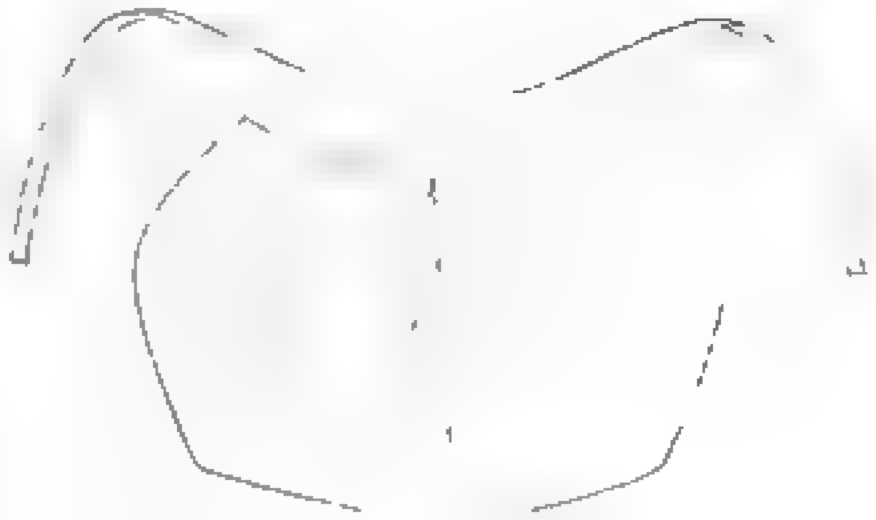
親王以下行帶



親王以下行帶 謹按

本朝定制親王以下行帶佩帉素布視常服帶帉微闊而短版飾惟宜縧皆同結其制下達庶官凡扈行者皆用之帶色各殊不責各從其所得用

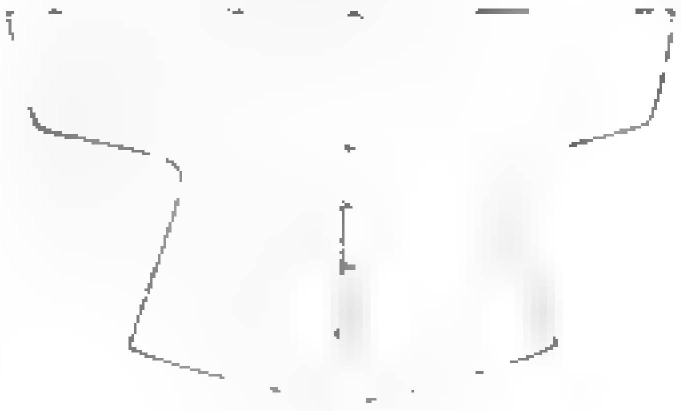
親王以下行裳



親王以下行裳 謹按

本朝定制親王以下行裳藍及諸色隨所用左右各一前平後中豐上下斂並屬橫幅綿袷各惟其時冬以皮為表其制下達庶官凡扈行者皆用之

領侍衛內大臣行褂



領侍衛內大臣行褂 謹按

本朝定制領侍衛內大臣行褂色用明黃

御前大臣侍衛班長護軍統領健銳營翼領及凡諸臣之曾

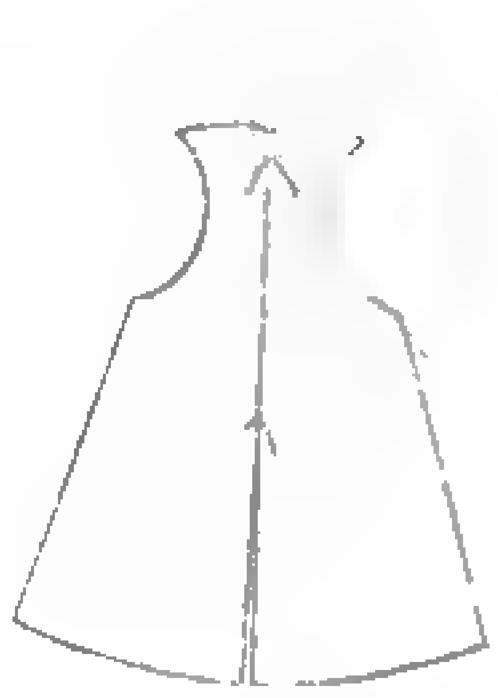
賜黃褂者皆得服之

八旗副都統行褂

八旗副都統行褂 謹按

本朝定制八旗副都統行褂正黃旗色用金黃正白旗正紅旗正藍旗各如旗色鑲黃旗鑲白旗鑲藍旗紅緣鑲紅旗白緣前鋒叅領護軍叅領火器營官皆服之

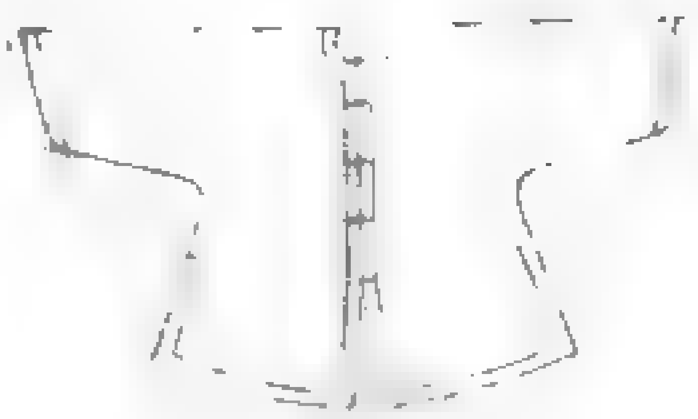
豹尾班侍衛行褂



豹尾班侍衛行褂 謹按

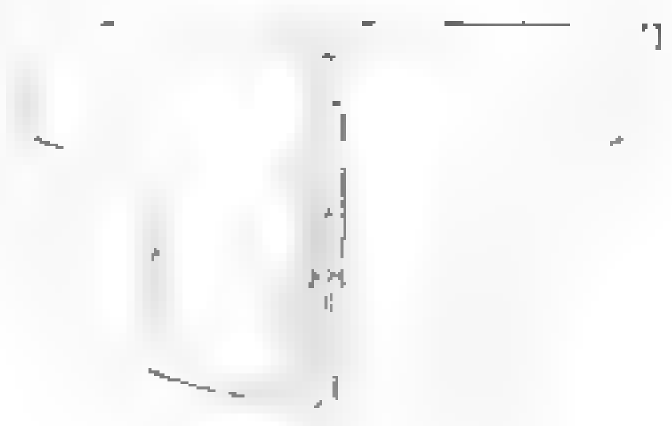
本朝定制豹尾班侍衛行褂色用明黃左右及肩前施襞帶以結之

健銳營前鋒叅領行褂



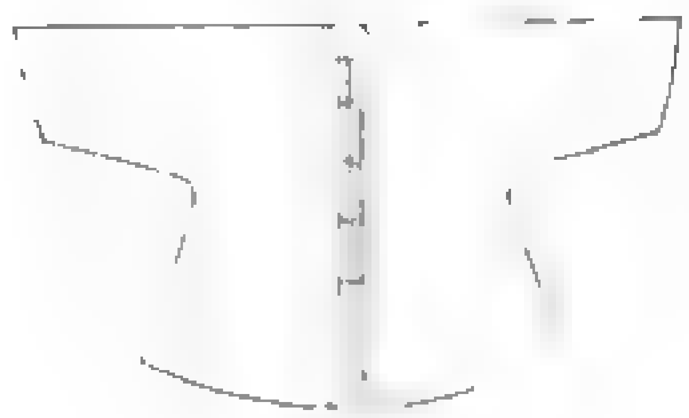
健銳營前鋒叅領行褂　謹按乾隆十四年欽定健銳營前鋒叅領行褂色用明黃藍緣

健銳營兵行褂



健銳營兵行褂　謹按乾隆十四年欽定健銳營兵行褂色用藍明黃緣

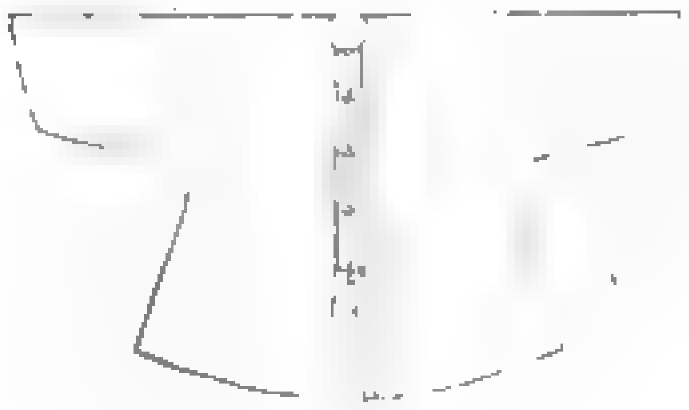
虎槍營總統總領行褂



虎槍營總統總領行褂 謹按

本朝定制虎槍營總統總領行褂色用金黃領左右端青緣直下至前裾

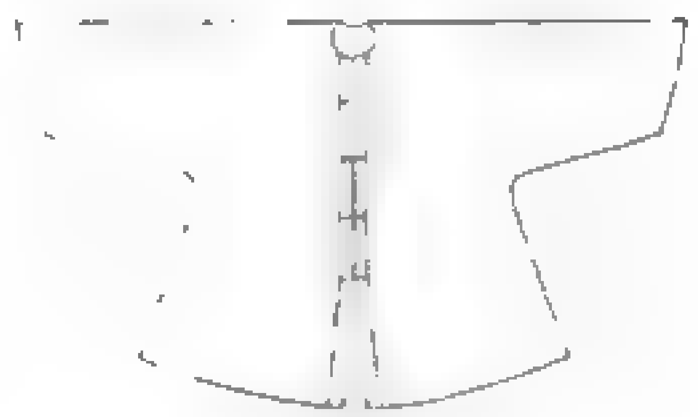
虎槍營槍長行褂



虎槍營槍長行褂 謹按

本朝定制虎槍營槍長行褂色用紅領左右端青緣直下至前裾

虎槍營兵行褂



虎槍營兵行褂 謹按

本朝定制虎槍營兵行褂色用白領左右端青緣直下至前裾

火器營兵行褂

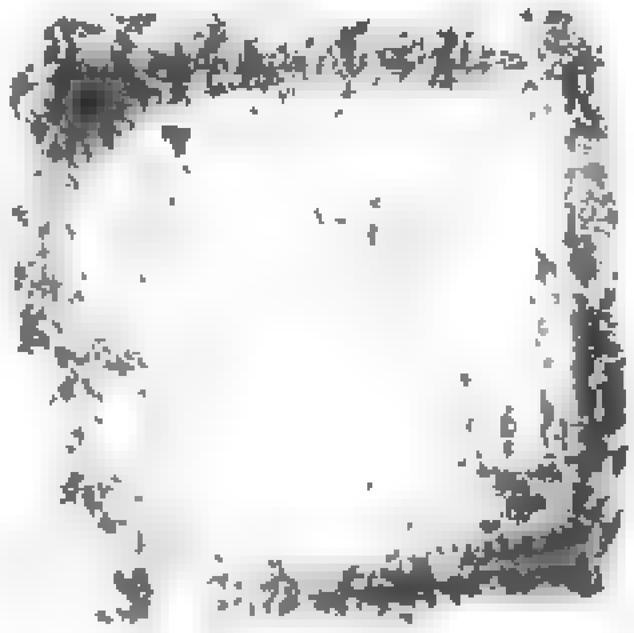
火器營兵行褂 謹按

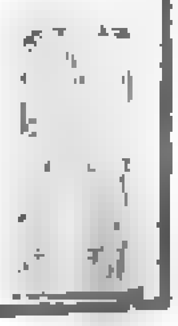
本朝定制火器營兵行褂色用藍白緣

皇朝禮器圖式

卷十四

武備二 武具一





皇帝大閱櫜鞬

皇帝大閱櫜鞬 謹按周禮夏官繕人掌王之用

弩矢箙

本朝定制

皇帝大閱櫜鞬櫜以銀絲緞為之綠革緣天鵞絨裏面綴金錄繫明黃縧櫜以革紫銀絲緞後轅壺三以革為之皆飾金絲花銜東珠鞬弢弓及半櫜盛鈚箭五梅鍼箭五骲箭二懸以明黃帶紅片金裏襯石青緞繫鏤花金鉤飾金鉤孔三左右及後各金版三左旁加金版一皆銜東珠

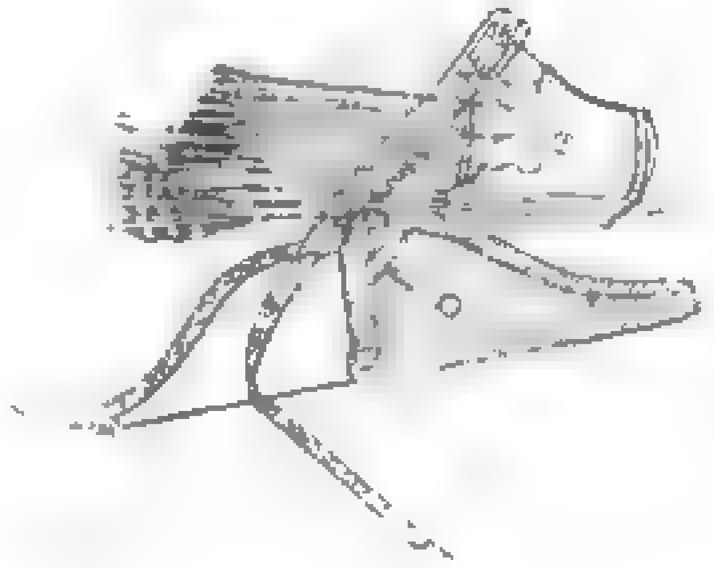
皇帝大禮隨侍櫜鞬

皇帝大禮隨侍櫜鞬 謹按
本朝定制
皇帝大禮隨侍櫜鞬鞬以青倭緞為之櫜以革蒙青
倭緞餘俱如
大閱櫜鞬之制盛箭如
大閱之數而異其制凡祭祀朝會
駕出則以從

皇帝吉禮隨侍櫜鞬

皇帝吉禮隨侍櫜鞬 謹按
本朝定制
皇帝吉禮隨侍櫜鞬鞬以金銀絲緞為之櫜以革蒙
金銀絲緞皆銜紅寶石或藍寶石鑑鈚箭七骲
箭一哨箭二懸以明黃帶綮鏤花金鉤飾金鉤
孔三左右各飾金雲文磬形旁各加金版銜鐶
後亦為金雲文磬形一凡吉禮
駕出具吉服則以從

皇帝隨侍櫜鞬一



皇帝隨侍櫜鞬一 謹按
本朝定制
皇帝隨侍櫜鞬鞬以黑布為之櫜以黑革為之不加銜飾盛鈚箭五梅鍼箭五骲箭一哨箭一兎叉箭一懸以明黃帶綮鏤花金鉤飾金鉤孔三左右及後金版各一左右旁金版銜鐶各一
行幸常以從

皇帝隨侍櫜鞬二

皇帝隨侍櫜鞬二 謹按
本朝定制
皇帝隨侍櫜鞬皆以朱革為之結金絲花盛箭與吉禮隨侍同帶如隨侍櫜鞬一之制
駕詣圓明園及還
宮則以從行圍
啟蹕
迴鑾皆用之

皇帝隨侍櫜鞬三

皇帝隨侍櫜鞬三 謹按

本朝定制

皇帝隨侍櫜鞬皆以黑革為之結銀絲花盛箭與吉禮隨侍同帶如隨侍櫜鞬一之制凡令節朔望

駕出則以從

皇帝行圍櫜鞬

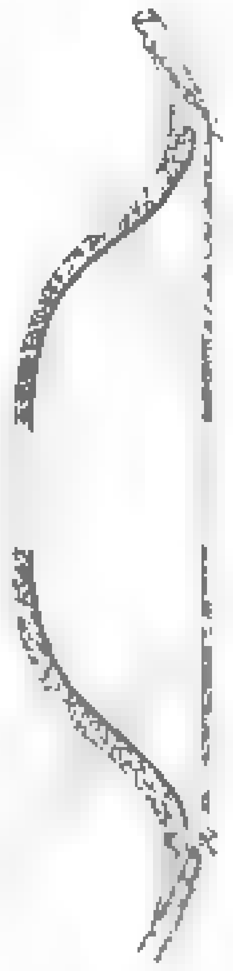
皇帝行圍櫜鞬 謹按

本朝定制

皇帝行圍櫜鞬皆以黃革為之綠革緣櫜面綴金鐶繫明黃縧鞬布金釘十九皆雞飾金花銜綠松石盛鈚箭七哨箭三懸以明黃帶繫素金鉤綴於革版鉤孔三左右及後圓版各一左右旁加版銜鐶各一皆以黑革飾綠松石行圍

躬佩之

皇帝大閱弓



皇帝大閱弓 謹按周禮夏官司弓矢中春獻弓弩王弓弧弓以授射考工記弓人天子之弓合九而成規凡為弓冬析幹而春液角夏治筋秋合三材寒奠體冰析灂

本朝定制

皇帝大閱弓桑木為幹面傅以角背傅筋蒙金桃皮弰加煖木皮置矢處加黑桃皮兩弰以檀木飾樺皮刻其末為弦彄外加角弦牀鹿角飾綠革弦以絲長四尺九寸五分置括處裹以革

皇帝大禮隨侍弓

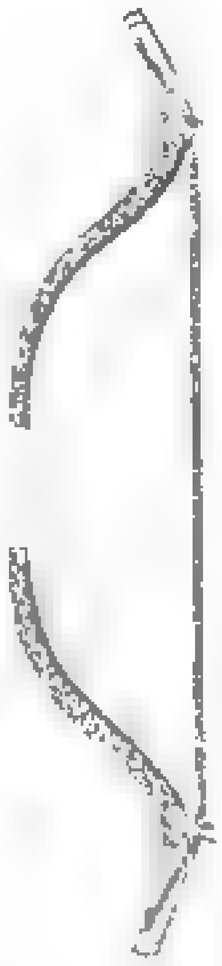
皇帝大禮隨侍弓 謹按

本朝定制

皇帝大禮隨侍弓背飾金紅樺皮兩弰飾紅鯊魚皮弦以五采絲置括處不裹革餘俱如

大閱弓之制

皇帝隨侍弓



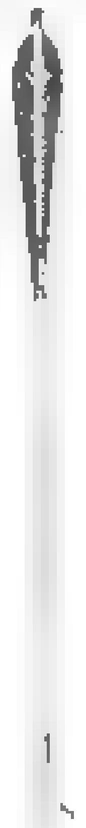
皇帝隨侍弓 謹按

本朝定制

皇帝隨侍弓弦置柎處不衮革餘俱如

大閱弓之制

皇帝大閱鈚箭

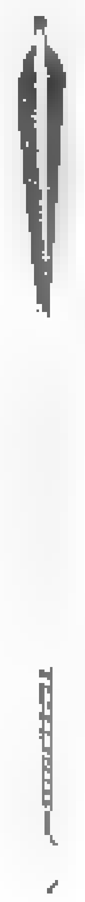


皇帝大閱鈚箭 謹按考工記矢人夾其陰陽以設其比夾其比以設其羽爾雅釋器金鏃翦羽謂之鏃揚雄方言凡廣長而薄鐮謂之錍劉熙釋名其末曰栝言與弦會也唐六典鏑葉曰鈚

本朝定制

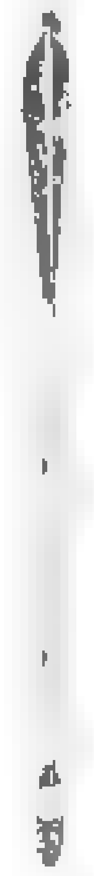
皇帝大閱鈚箭楊木為笴長三尺一寸鐵鏃長二寸薄而闊鋒如葉文笴首飾黑桃皮皂鵰羽栝髹朱

皇帝大閱梅鈒箭



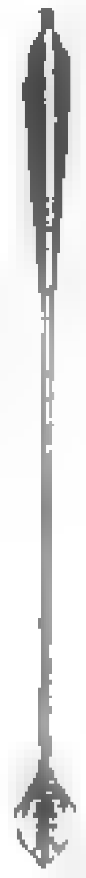
皇帝大閱梅鈒箭 謹按茅元儀武備志有眉鈒箭
本朝定制
皇帝大閱梅鈒箭楊木為笴長三尺鐵鏃長三寸八分脊而前銳後脩笴首飾黑桃皮皁鵰羽羽間朱括旁襄綠繭

皇帝大閱骲箭



皇帝大閱骲箭 謹按爾雅釋器骨鏃不翦羽謂之志唐六典骨鏃曰骲開元文字平題今戲射箭也題頭也
本朝定制
皇帝大閱骲箭楊木為笴長三尺一寸骨骲長二寸九分起棱環以穿八孔髹朱鏤綠雲文皁鵰羽括旁襄綠繭

皇帝大禮隨侍鈚箭

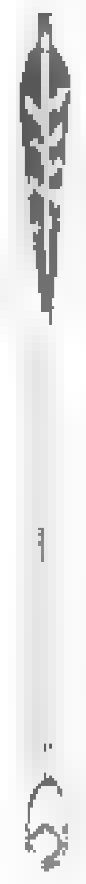


皇帝大禮隨侍鈚箭 謹按

本朝定制

皇帝大禮隨侍鈚箭楊木為笴長三尺一寸鐵鏃長二寸九分中濶一寸六分前後鋼鍍金花文笴首飾黑桃皮皂鵰羽羽間朱括髹朱旁裹綠繭

皇帝大禮隨侍骲箭

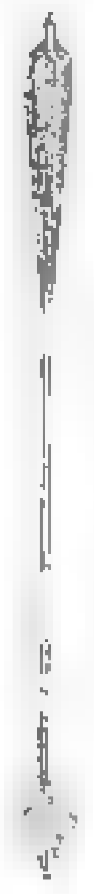


皇帝大禮隨侍骲箭 謹按

本朝定制

皇帝大禮隨侍骲箭楊木為笴長二尺八寸角骲長二寸二分四棱環穿八孔斑文鵰羽羽間朱括髹朱旁裹綠繭

皇帝吉禮隨侍鈚箭



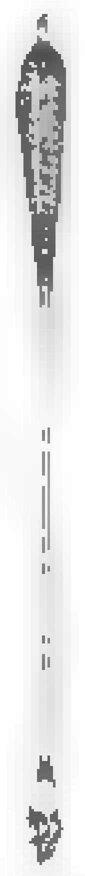
皇帝吉禮隨侍鈚箭 謹按

本朝定制

皇帝吉禮隨侍鈚箭鶚羽羽間繪藻文蜻蜓五采相
間括旁裹綠繭餘俱如

大閱鈚箭之制

皇帝吉禮隨侍骲箭



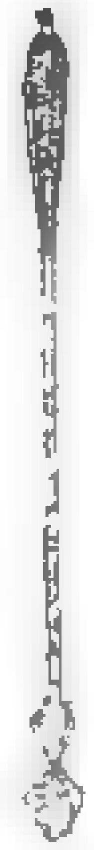
皇帝吉禮隨侍骲箭 謹按

本朝定制

皇帝吉禮隨侍骲箭骲環穿四孔鶚羽羽間繪藻文
蜻蜓五采相間括旁裹綠繭餘俱如

大閱骲箭之制

皇帝吉禮隨侍哨箭

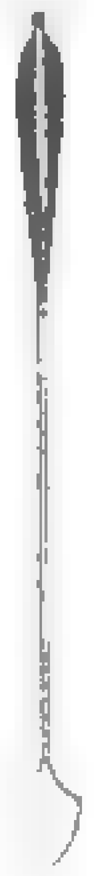


皇帝吉禮隨侍哨箭　謹按唐六典鐵鏃曰鏑鳴箭曰骹

本朝定制

皇帝吉禮隨侍哨箭楊木為笴長三尺骹以骨為之長一寸二分環穿四孔銜鐵鏃長一寸四分制如鈚箭鏃鵰羽羽間繪藻文蟠蔆五采相間括髹裏綠繭

皇帝隨侍鈚箭



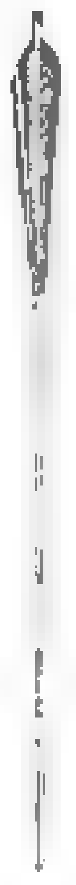
皇帝隨侍鈚箭　謹按

本朝定制

皇帝隨侍鈚箭笴全素餘如

大閱鈚箭之制

皇帝隨侍梅鍼箭



皇帝隨侍梅鍼箭 謹按

本朝定制

皇帝隨侍梅鍼箭笴全素餘俱如

大閱梅鍼箭之制

皇帝隨侍骲箭

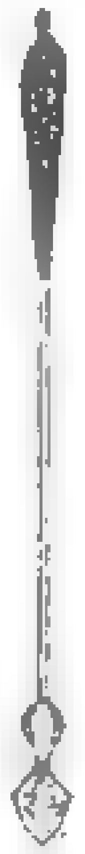
皇帝隨侍骲箭 謹按

本朝定制

皇帝隨侍骲箭角骲不髹朱鏤文笴全素餘俱如

大閱骲箭之制

皇帝隨侍哨箭

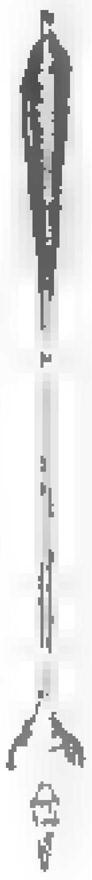


皇帝隨侍哨箭 謹按

本朝定制

皇帝隨侍哨箭笴全素餘俱如吉禮隨侍哨箭之制

皇帝隨侍兎叉箭

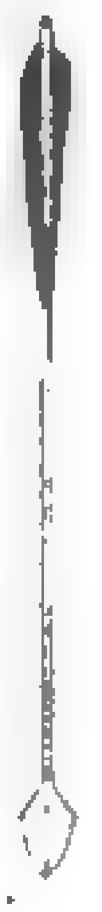


皇帝隨侍兎叉箭 謹按

本朝定制

皇帝隨侍兎叉箭楊木為笴長二尺九寸角鶻長一寸六分圓而前銳起棱環穿五孔下接樺木長二寸五分施鐵齒四為二重上齒長一寸一分下齒長一寸二分末掣倒鉤向外笴全素皂鵰羽

皇帝行圍鈚箭

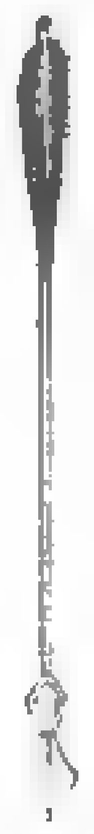


皇帝行圍鈚箭　謹按

本朝定制

皇帝行圍鈚箭楊木為笴長二尺九寸鐵鏃長二寸五分闊一寸三分笴首飾黑桃皮皂鵰羽羽閒朱括髹朱旁裹綠繭

皇帝行圍哨箭

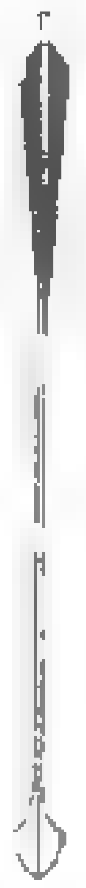


皇帝行圍哨箭　謹按

本朝定制

皇帝行圍哨箭楊木為笴長二尺八寸骲以角為之形扁環穿四孔長一寸二分至二寸銜鐵鏃長二寸如鈚不鏤文皂鵰羽括髹朱旁裹紅樺皮以射麂麅諸獸

皇帝御用射侯箭一

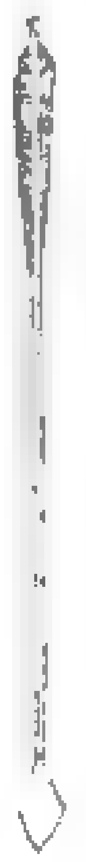


皇帝御用射侯箭一 謹按

本朝定制

皇帝御用射侯箭楊木為笴長二尺九寸鐵鏃長二寸一分濶一寸四分形如鈚笴首飾黑桃皮翦羽揉之微曲以取聲括髹朱

皇帝御用射侯箭二

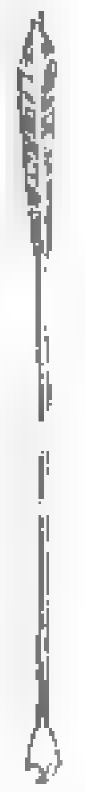


皇帝御用射侯箭二 謹按

本朝定制

皇帝御用射侯箭楊木為笴長二尺九寸鐵鏃長一寸二分濶七分形如鈚而小笴首飾黑桃皮孔雀羽羽間朱括髹朱旁裹綠綿射能及遠

皇帝御用射鵠骲箭



皇帝御用射鵠骲箭 謹按

本朝定制

皇帝御用射鵠骲箭楊木為笴長二尺八寸羊角骲長二寸環穿五孔笴首飾黑桃皮花鵰羽括飾綠鞝旁亦如之

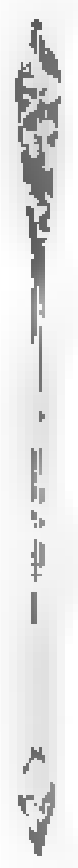
皇帝御用馬射骲箭一

皇帝御用馬射骲箭一 謹按

本朝定制

皇帝御用馬射骲箭楊木為笴長二尺黑角加樺木骲長二寸七分起棱穿四孔斑文鵰羽括髹朱旁纏綠鞝

皇帝御用馬射骲箭二

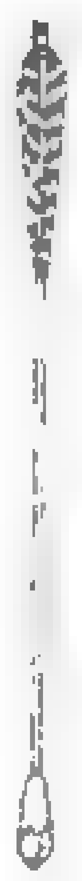


皇帝御用馬射骲箭二 謹按

本朝定制

皇帝御用馬射骲箭楊木爲笴長三尺骨骲長二寸二分前起棱而銳環穿五孔花鵰羽羽間朱括髹朱旁裹纤繭

皇帝御用馬射骲箭三

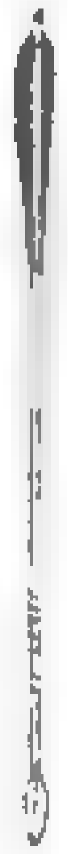


皇帝御用馬射骲箭三 謹按

本朝定制

皇帝御用馬射骲箭楊木爲笴長三尺樺木骲長三寸端起棱四孔斑文鵰羽括髹朱旁裹纤繭

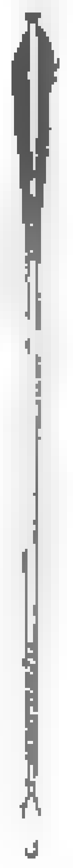
梅針箭



梅針箭 謹按

本朝定制梅針箭樺木為笴長二尺八寸鈚鏃長三寸二分闊四分笴首飾黑桃皮皂鵰羽羽間朱括髹朱旁塗黑樺皮軍事用之

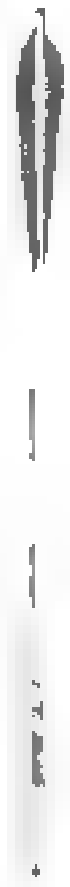
齊梅針箭



齊梅針箭 謹按

本朝定制齊梅針箭鏃端橫平餘俱如梅針箭之制軍行用之可穿鎖子甲

厄魯特梅鈚箭



厄魯特梅鈚箭 謹按

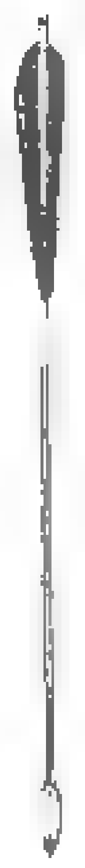
本朝定制厄魯特梅鈚箭楊木為笴長二尺九寸鐵鏃長一寸九分闊四分後微短笴首飾黑桃皮皂鵰羽括髹朱射能及遠

槍頭箭

槍頭箭 謹按

本朝定制槍頭箭楊木為笴長二尺九寸鐵鏃長一寸闊四分形如槍刃笴首飾黑桃皮皂鵰羽羽間朱括髹朱旁裹白樺皮軍事用之

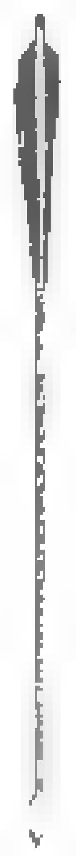
角頭箭



角頭箭 謹按

本朝定制角頭箭角鏃長三寸五分形如梅鍼餘俱如槍頭箭之制軍事用之

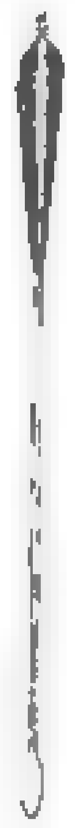
火燎竿箭



火燎竿箭 謹按

本朝定制火燎竿箭鐵鏃長三寸二分箭灸以火餘俱如槍頭箭之制軍事用之耐陰濕

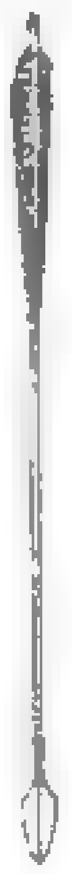
遵化長鈚箭



遵化長鈚箭 謹按

本朝定制遵化長鈚箭楊木為笴長三尺鐵鏃長三寸五分闊五分形如梅錢笴首飾黑桃皮皂鵰羽括髹朱旁裹白樺皮軍事用之亦用以宿衛銳可貫札

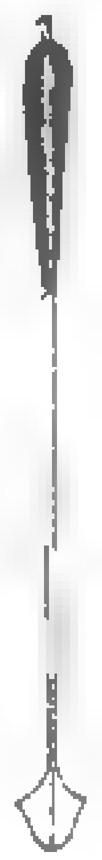
索倫鈚箭



索倫鈚箭 謹按

本朝定制索倫鈚箭楊木為笴長二尺九寸鐵鏃長二寸八分闊五分形如鈚箭而微狹笴首飾黑桃皮花鵰羽括髹朱軍事用之亦可射熊及野豕

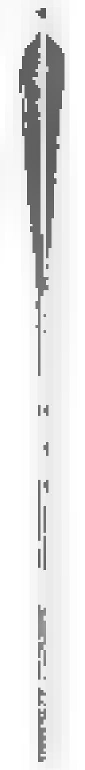
大鈚箭



大鈚箭 謹按

本朝定制大鈚箭楊木爲笴長二尺九寸鐵鏃長二寸五分闊一寸五分笴首飾黑桃皮皂鵰羽羽閒髤朱及黑旁裹綠繭挽强中有力以射虎熊及壯鹿

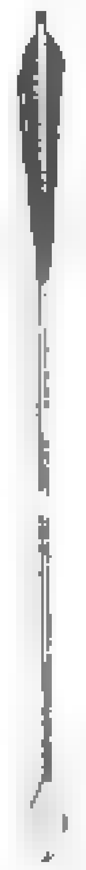
小鈚箭



小鈚箭 謹按

本朝定制小鈚箭鐵鏃長二寸四分形如鈚而微小羽閒朱旁裹白樺皮餘俱如大鈚箭之制射獸爲良

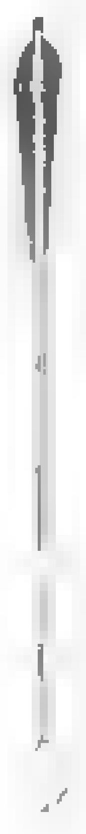
鏽鐵鈚箭



鏽鐵鈚箭 謹按

本朝定制鏽鐵鈚箭楊木為笴長二尺九寸鐵鏃長二寸六分闊一寸四分形如鈚鏽澀不磨笴首飾紅桃皮皂鵰羽括髹朱旁裹黑樺皮射獸創大不能逸

射虎鈚箭



射虎鈚箭 謹按

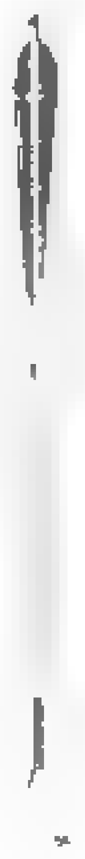
本朝定制射虎鈚箭楊木為笴長二尺九寸鐵鏃長一寸五分闊九分圭首棱脊鏽澀不磨笴首飾甲桃皮皂鵰羽括髹朱以射虎能及遠

齊鈚箭

齊鈚箭 謹按

本朝定制齊鈚箭楊木為笴長二尺九寸鐵鏃長一寸七分闊一寸二分鏃端橫平後以次剡笴首飾黑桃皮皂鵰羽徽曲括髹朱旁裹綠繭射獸其鋒莫禦墮能卓地

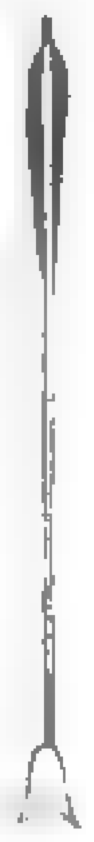
月牙鈚箭



月牙鈚箭 謹按

本朝定制月牙鈚箭楊木為笴長二尺九寸鐵鏃長一寸五分前徑一寸三分形如月牙鏃笴首飾黑桃皮皂鵰羽徽曲括髹朱旁裹白樺皮射獸左右莫禦

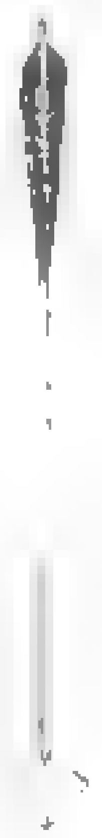
燕尾鈚箭



燕尾鈚箭 謹按

本朝定制燕尾鈚箭楊木為笴長二尺九寸鐵鏃長二寸五分前闊一寸五分岐兩刃如燕剪形鏃涩不磨笴首飾黑桃皮皂鵰羽括髹朱旁裹綠繭夏獵以射灌叢中獸

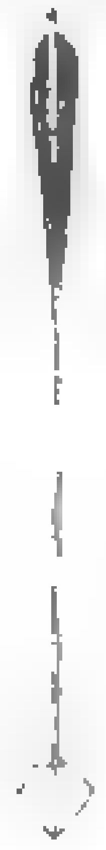
梳脊鈚箭



梳脊鈚箭 謹按

本朝定制梳脊鈚箭鐵鏃長一寸九分闊二寸一分二角而銳後形如梳脊笴首飾黑桃皮皂鵰羽括髹朱旁裹白樺皮射麅麂為良創大而箭不墮

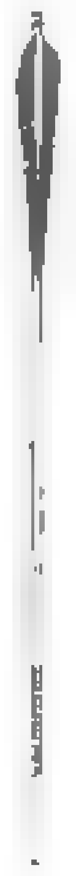
抹角鈚箭



抹角鈚箭 謹按

本朝定制抹角鈚箭楊木爲笴長二尺九寸鐵鏃長二寸闊如之三角兩旁刻笴首飾黑桃皮皂鵰羽栝髤朱旁飾以角射猛獸中而不隕

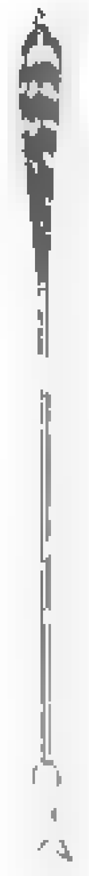
尖鈚箭



尖鈚箭 謹按

本朝定制尖鈚箭鐵鏃長二寸三分闊一寸四分圭首後刻栝旁不加飾餘俱如齊鈚箭之制以射諸獸皆宜

叉鈚箭



叉鈚箭 謹按

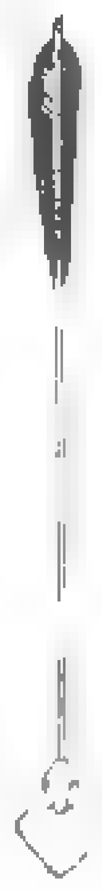
本朝定制叉鈚箭鐵鏃長一寸濶七分如魚尾形下接樺木一寸三分前狹後豐花鵰羽括髹朱旁裹白樺皮射麞兎黃羊鋭能透骨

索倫哨箭

索倫哨箭 謹按

本朝定制索倫哨箭楊木為笴長二尺八寸哨以骨為之微扁長一寸五分環穿四孔作紋鏃長一寸七分濶二寸二分皂鵰羽括髹朱聲音清以射諸獸

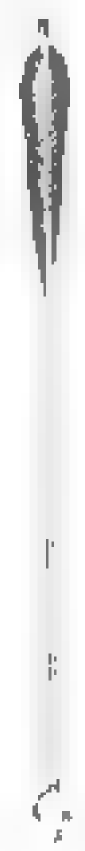
角哨箭



角哨箭 謹按

本朝定制角哨箭楊木爲笴長二尺八寸骹以角爲之長一寸八分環穿四孔銜鐵鏃長一寸二分闊一寸八分前銳後平旁刻包鵰羽括髹朱旁裹白樺皮以射麅麀

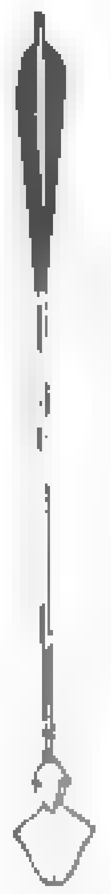
方哨箭



方哨箭 謹按

本朝定制方哨箭角骹長一寸五分中微方而扁環穿四孔銜鐵鏃長二寸濶如之形如鈚餘俱如角哨箭之制以射諸獸皆宜

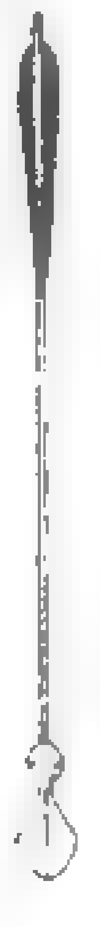
鴨觜哨箭



鴨觜哨箭 謹按

本朝定制鴨觜哨箭骲長一寸三分前鋭後豐微扁環穿四孔銜鐵鏃長一寸八分濶如之形如鈚括旁裹綠𦸈餘俱如角哨箭之制射鹿及諸獸其勢勁直

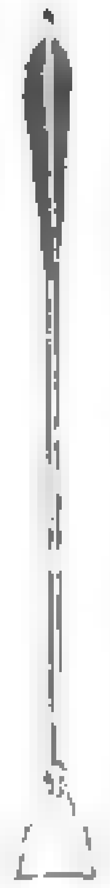
合包哨箭



合包哨箭 謹按

本朝定制合包哨箭楊木為笴長二尺九寸骲以角為之長一寸環穿四孔銜鐵鏃長二寸一分濶一寸五分形如鈚皂鵰羽羽間髤朱及黑括髤朱旁裹綠𦸈以射近鹿

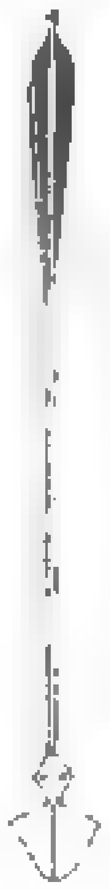
齊哨箭



齊哨箭 謹按

本朝定制齊哨箭楊木為笴長二尺九寸骲以鐵為之長八分環穿四孔銜鐵鏃長一寸七分闊一寸四分形如齊鈚箭繡澀不磨皂鵰羽括髹朱射鹿麅麞狐狼諸獸其鋒莫禦隕能卑地

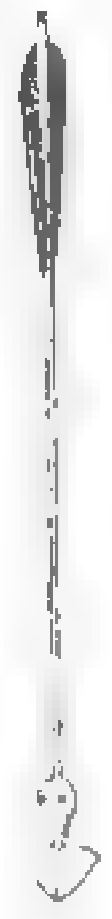
圓哨箭



圓哨箭 謹按

本朝定制圓哨箭骲以角為之長九分環穿三孔銜鐵鏃長二寸闊一寸九分形如鈚括旁裹白樺皮餘俱如齊哨箭之制以射鹿麅利而易入

長哨箭



長哨箭 謹按

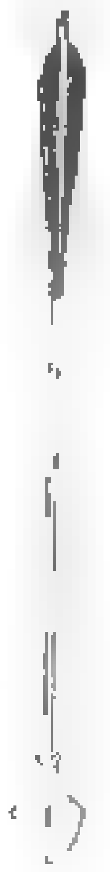
本朝定制長哨箭骹以角為之長二寸前條後圓微扁四孔鐵鏃長一寸濶一寸五分三角兩旁剡括旁裹以樺皮餘俱如齊哨箭之制鋒清而遠以射諸獸皆宜

榛子哨箭

榛子哨箭 謹按

本朝定制榛子哨箭骹以骨為之長三分形如榛子環穿三孔銜鐵鏃長二寸濶一寸五分餘俱如齊哨箭之制以射諸獸其鋒易入

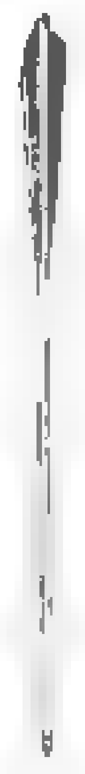
㮋子哨鈚箭



㮋子哨鈚箭　謹按

本朝定制㮋子哨鈚箭骹以鐵為之長三分形如㮋子鈹金環鏤三孔銜鐵鏃長二寸闊一寸七分餘俱如齊哨箭之制射鹿為良

摚翎箭



摚翎箭　謹按

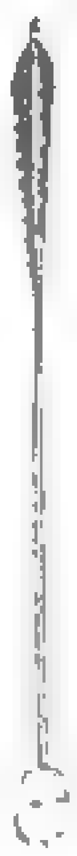
本朝定制摚翎箭楊木為笴長二尺九寸不加鏃皂鵰羽栝髹朱備以易馳箭之笴折者

尖骲箭

尖骲箭　謹按

本朝定制尖骲箭楊木為笴長二尺九寸骲長三寸二分前骨後角五棱環穿十孔斑文鵰羽括髹朱射兎銳而能洞

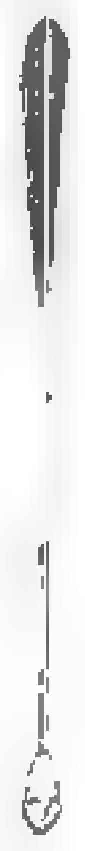
方骲箭



方骲箭　謹按

本朝定制方骲箭楊木為笴長二尺九寸樺木骲長一寸九分四棱穿孔皂鵰羽括髹朱旁裹綠繭以射石上兎馬射亦用之

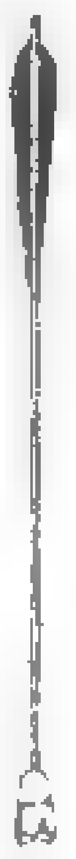
射虎骲箭



射虎骲箭 謹按

本朝定制射虎骲箭楊木為笴長二尺九寸樺木骲長一寸七分起棱環穿四孔花鵰羽括髹朱以逐卧虎使起

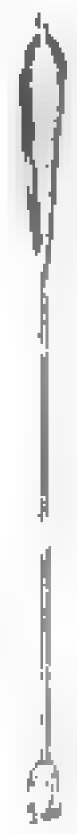
齊骲箭



齊骲箭 謹按

本朝定制齊骲箭楊木為笴長二尺九寸角骲長一寸九分其半起棱環穿四孔端平方廣一寸一分皂鵰羽括髹朱旁裹白樺皮以射兎

實心骲箭



實心骲箭 謹按

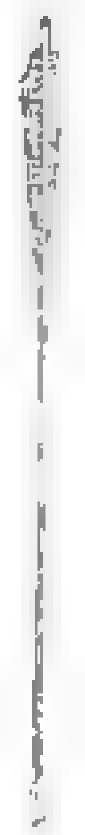
本朝定制實心骲箭楊木為笴長二尺九寸樺木骲端加象皮長一寸七分方廣一寸起棱不穿孔花鵰羽括髹朱旁裹白樺皮以射飛雀鵪鶉

尖頭箭

尖頭箭 謹按

本朝定制尖頭箭楊木為笴長二尺九寸鐵鏃長一寸一分如梅錢而短笴首飾黑桃皮孔雀羽括髹朱旁裹綠蔚應弦不速

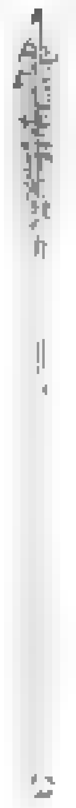
快箭



快箭 謹按

本朝定制快箭楊木為笴長二尺九寸鈚鏃長一寸一分闊四分前如鈚箭而小後如梅鍼笴首飾黑桃皮雉羽括髹朱旁裹綠繭以射飛禽能及遠

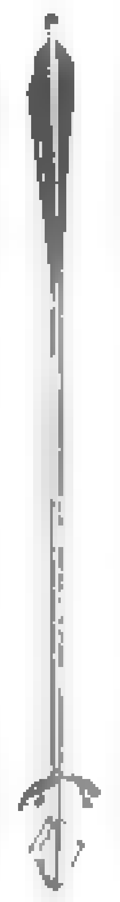
墩箭



墩箭 謹按

本朝定制墩箭樺木為笴長二尺九寸笴首微大而平不加鏃雉羽括髹朱以射石上禽習射亦用之

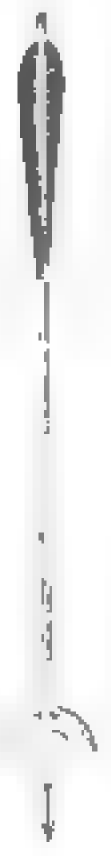
鐵兎叉箭



鐵兎叉箭 謹按

本朝定制鐵兎叉箭楊木為笴長二尺九寸鐵鏃長二寸五分端為四稜雲葉中為圓椎後週施鐵齒四長一寸四分末彎倒鈎向外笴首飾黑桃皮皂鵰羽括髹朱以射雉兎易於探取

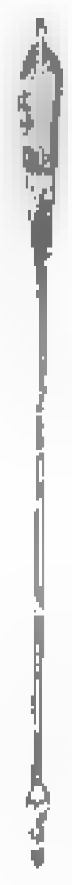
木兎叉箭



木兎叉箭 謹按

本朝定制木兎叉箭樺木加象牙鏃長七寸前銳後脩四稜施鐵齒四為二重上齒長一寸三分下齒長一寸九分括旁裹白樺皮餘俱如鐵兎叉箭之制用與鐵兎叉同

鴨觜箭



鴨觜箭　謹按

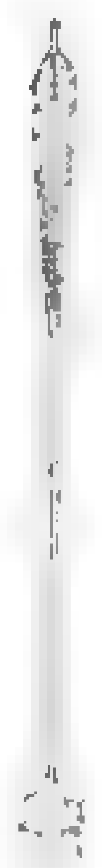
本朝定制鴨觜箭樺木為笴及鏃通長二尺九寸首微豐八稜端如鴨觜形笴通塗以油括髹朱旁裹白樺皮花鵰羽以射鴨

水箭

水箭　謹按

本朝定制水箭楊木為笴長二尺九寸骹以梨木為之長一寸如骲箭而不穿孔加鐵鏃長五分濶七分形如錐笴通塗以油皂鵰羽四出括髹朱以射鴨

魚叉箭



魚叉箭 謹按

本朝定制魚叉箭楊木為笴長二尺九寸鐵鏃如鉅橫一寸四分五齒縱一寸九分末皆倒鉤笴首飾黑桃皮雕羽羽間塗黄油括旁亦飾黑桃皮以射魚

皇帝御用布侯

皇帝御用布侯 謹按詩小雅大侯既抗考工記梓人張獸侯則王以息燕鄭康成注獸侯謂畫獸之侯也

本朝定制

皇帝御用布侯植木如屏蒙以素布高三尺六寸至四尺六寸闊九寸至一尺中繪鹿

皇帝御用皮鵠

皇帝御用皮鵠 謹按周禮天官司裘設其鵠考工記梓人張皮侯而棲鵠孔穎達疏綴于中央似鳥之棲故云棲鵠也鄭康成禮記注棲皮曰鵠

本朝定制

皇帝御用皮鵠以革為之凡十大者徑九寸以次遞減至二寸壘白中衡圓的髹朱中則應矢而墜

皇帝御用布鵠

皇帝御用布鵠 謹按考工記梓人張五采之侯則遠國屬鄭康成注五采之侯謂以五采畫正之侯也宋史兵志畫的暈五重

本朝定制

皇帝御用布鵠以布為之徑一尺一寸凡五重相比如革外紅次白次藍次黃其的紅牛革貫的及暈則應矢而墜亦有用外紅中白二重者徑七寸至四寸

皇帝御用馬射地球

皇帝御用馬射地球 謹按
本朝定制
皇帝御用馬射地球白氈為之高九寸徑五寸上綴
朱氂置地射之

如意弩

如意弩 謹按周禮夏官司弓矢掌六弓四弩
八矢之法凡弩夾庾利攻守唐大利車戰野戰
許慎說文弩弓有臂者劉熙釋名弩怒也有勢
怒也其柄曰臂似人臂也鉤弦者曰牙似齒牙
也牙外曰郭為牙之規郭也下曰懸刀其形然
也合名之曰機言如機之巧也亦言如門戶樞
機開闔有節也
本朝定制如意弩木弓傅角背飾紅樺皮兩弰圓
曲朱絲弦徑五寸三分弦中施扣臂以鸂鶒木
為之通長一尺二寸四分面平末俯首飾象牙
徹四弩牙及機俱以鐵中以鐵鍱束弓之弣弣

向外別以鐵鈎肴扣挽弦加於牙上注矢入括
矢當臂中撥機發之鈎長二寸五分下施圓木
柄二寸四分

雙機弩

雙機弩 謹按

本朝定制雙機弩木弓傅角背飾紅樺皮兩弰飾角弦以骨白絲弦徑三尺四寸臂以樺木為之背飾樺皮通長二尺四寸七分面平末銜弩牙鋄金鏤花左右各一旁飾瑇瑁素鐵機前飾象牙鐫四力半雙機弩清漢文臂面通四端亦飾象牙以革束弓之弣弣向外手挽弦加於牙上注矢入括撥機發之

雙機貫甩神弩

雙機貫甩神弩 謹按

本朝定制雙機貫甩神弩牙用鐵五力雙機貫甩
神弩清漢文飾俱如雙機弩之制

射虎弩

射虎弩 謹按

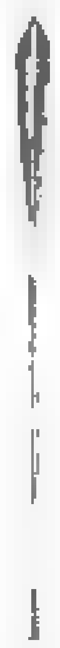
本朝定制射虎弩弓如雙機弩弓之制臂以柟木
為之長二尺六寸二分面平通四背空中以限
弓附仰外後開孔橫笴貫之以木片扣弦入括
置地覆笴繫繩為機觸之則發臂下平衡直木二
前後設椿如窝式

如意弩箭

如意弩箭 謹按周禮鄭康成注八矢若弓弩各有四焉絜矢鍭矢茀矢痺矢弩所用也

本朝定制如意弩箭樺木為笴長七寸八分鐵鏃長六分如鈚箭之制笴首飾黑桃皮皂鵰羽左右相對羽間書一錢漢文括髹黑

弩鈚箭



弩鈚箭 謹按

本朝定制弩鈚箭楊木為笴長一尺一寸四分鐵鏃長一寸二分圭首後脩鏑澀不度笴首飾黑桃皮皂鵰羽

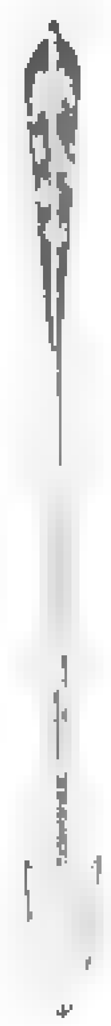
弩骲箭

弩骲箭 謹按

本朝定制弩骲箭骨骲長九分環穿五孔餘俱如

弩鈚箭之制

射虎弩箭



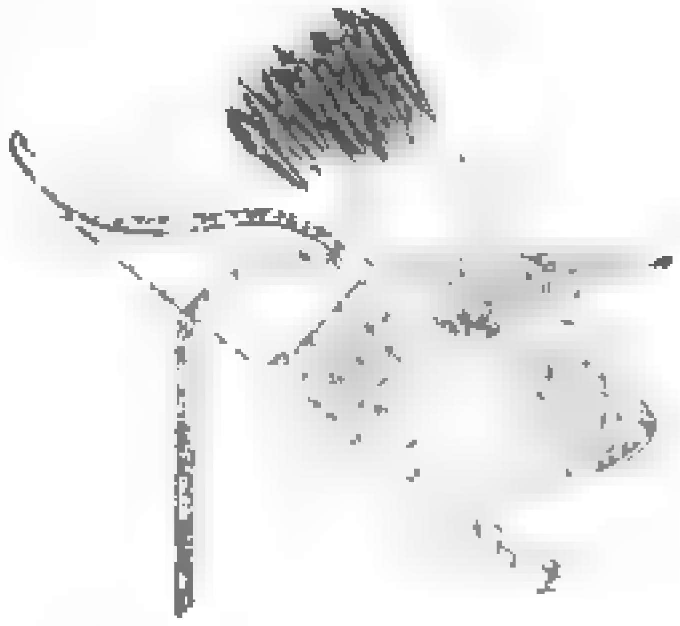
射虎弩箭 謹按

本朝定制射虎弩箭樺木為笴長二尺九寸鐵鏃

長三寸前微圓後為兩却刃如燕尾笴首飾黑

桃皮皂鵰羽左右相對括髹朱

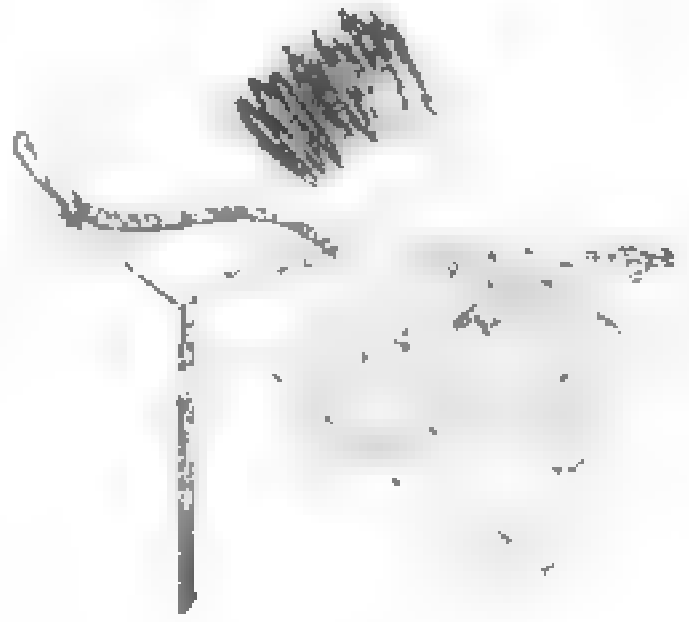
親王郡王櫜鞬



親王郡王櫜鞬 謹按

本朝定制親王郡王櫜鞬皆以青倭緞為之紅纏裹綠革緣飾皆鏤金花文銜紅寶石綠松石青金石進便繫金黃絛懸以金黃帶紅片金裹金版九銜飾亦如之

貝勒至入八分公櫜鞬



貝勒至入八分公櫜鞬 謹按

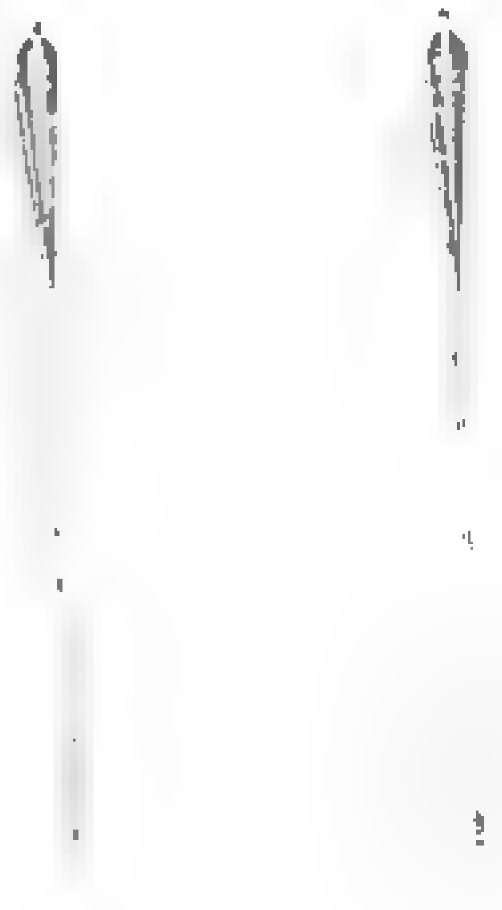
本朝定制貝勒至入八分公櫜鞬繫石青綫餘俱如親王櫜鞬之制

親王以下弓

親王以下弓 謹按

本朝定制親王以下弓樺木為幹面傅黑角背傅鹿筋纏樺皮弭加煖木兩弭以桑木飾以樺皮弣飾角紉皮為弦長四尺九寸凡官造親王十世子九郡王八長子七貝勒貝子皆六鎮國公輔國公皆四鎮國將軍至奉恩將軍皆二

親王以下箭



親王以下箭 謹按

本朝定制親王以下箭樺木為笴長三尺鐵鏃長寸笴首飾樺皮皂鵰羽羽間親王郡王書爵貝勒以下書名括髹朱凡官造或以鈚箭或以梅鍼親王三千世子二千五百郡王二千長子千七百貝勒千六百貝子千鎮國公七百輔國公六百鎮國將軍四百輔國將軍三百奉國將軍二百奉恩將軍百七十

職官一等櫜鞬

職官一等櫜鞬　謹按

本朝定制職官一等櫜鞬均以革為之白羂裏綠革緣加紅黃線三道各綴鐶二懸革帶藍布裏前繫以鉤左右及後帶版各一帶及櫜鞬鐶飾皆鐵質鍍金一二品職官佩之

職官二等櫜鞬

職官二等櫜鞬　謹按

本朝定制職官二等櫜鞬紅織絨裏帶及鐶飾皆鐵質鈒銀走金飾俱如一等櫜鞬之制三品至五品職官佩之

職官三等櫜鞬

職官三等櫜鞬 謹按

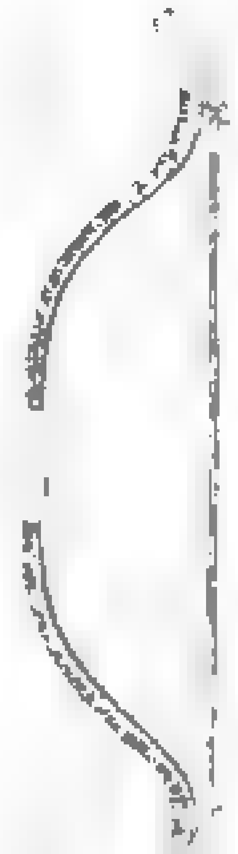
本朝定制職官三等櫜鞬緣加紅黃線二道紅織絨裏凡帶及鐶飾皆銅質鏤花餘俱如一等櫜鞬之制六品至九品職官佩之

兵丁櫜鞬

兵丁櫜鞬 謹按

本朝定制兵丁櫜鞬黑革緣不加線紅織絨裏帶及鐶飾皆銅質不鏤花餘俱如職官一等櫜鞬之制

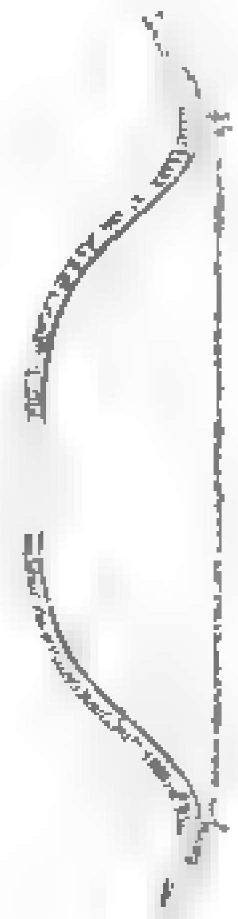
職官兵丁弓一



職官兵丁弓一　謹按

本朝定制職官兵丁弓榆木為幹傅以黑角背傅筋裹樺皮弣加漆木兩弰以桑木刻其末為弦彄弦狀飾黄魚皮弦以絲長四尺九寸習射用之

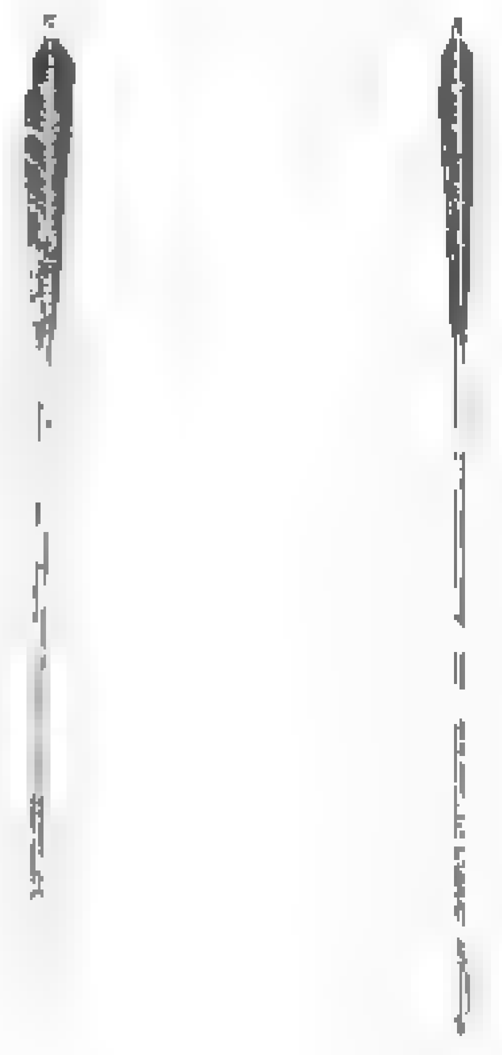
職官兵丁弓二



職官兵丁弓二　謹按說文遼志契丹弓以皮為弦宋史夏國傳弓皮弦

本朝定制職官兵丁弓弦紉鹿皮為之餘俱如弓一之制軍事用之

職官兵丁箭



職官兵丁箭　謹按

本朝定制職官兵丁箭樺木或柳木為笴長三尺鐵鏃長三寸笴首飾樺皮鵰羽羽間職官書銜名兵丁書名括髹朱凡官造或以鈚箭或以梅鍼八旗世職民公五百五十侯伯子男各以五十為差輕車都尉二百五十騎都尉雲騎尉各以五十為差武職一品至五品視子男以下六品以下百文職一二品視子男三品京堂視武二品四品京堂科道郎中視武三品員外郎視武四品主事鳴贊廕監生視武五品筆帖式視武六品護軍前鋒領催人七十驍騎人五十馬軍步軍以十為差直省督撫提鎮武職兵丁各視其品級所得與八旗同

史263-202

皇朝禮器圖式

卷十五

武備三 武具二

皇帝大閱佩刀

皇帝大閱佩刀 謹按[illegible]

[illegible]

刀劍有刀[illegible]之名後漢書輿服志佩刀乘輿黃金通身貂錯半鮫魚鱗金漆錯雌黃室五色罽隱室華百官志尚方令掌作御刀劍乾隆十三年

欽定大閱佩刀鍊鐵為之通長二尺七寸七分刃長二尺三寸闊一寸五分右鈒銀橫[illegible]天字一號縱為練精[illegible]左橫為乾隆年製[illegible]下為鼓[illegible]刀形[illegible]為金[illegible]厚[illegible]分[illegible]寶石綠松石青金石相間各四[illegible]珍珠[illegible]長四寸

五分木質纏明黃絲末鈷鐵塗金周飾紅寶石綠松石青金石三道銜珍珠繫明黃綫中飾綠松石室長二尺五寸木質飾金桃皮琫珌皆鍐金花文飾紅寶石綠松石青金石各一中梭束鍐金二道飾亦如之背為金提梁左右各飾紅寶石四青金石二綠松石二繫明黃綫屬於金鐶加革版懸之版亦飾金

皇帝吉禮隨侍佩刀

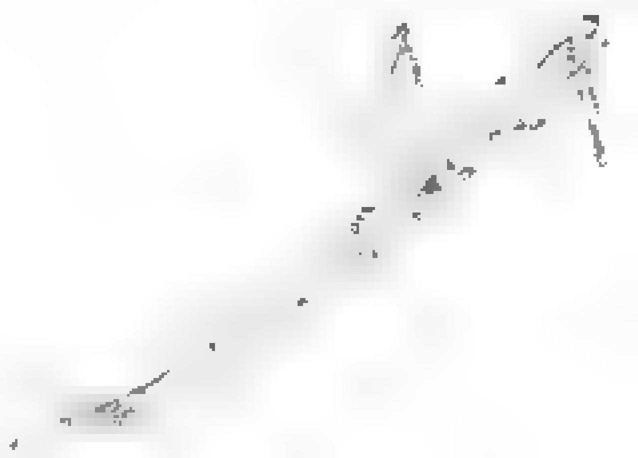
皇帝吉禮隨侍佩刀 謹按乾隆十五年

欽定吉禮隨侍佩刀鍊鐵為之劍首單刃通長三尺刃長二尺五寸闊一寸四分中起脊三道背銜金龍龍口外刃二寸二分近柄鍐銀花文左為神鋒右為乾隆年製皆隸書鋻為銀盤鍐金花厚二分柄長四寸八分木質紫白鯊魚皮橫飾九行中綠松石兩旁青金石紅寶石相間上圍飾綠松石紅寶石貫明黃綫室長二尺七寸木質中蒙綠鯊魚皮旁以鐵皆鍐金花文琫珌皆鍐銀花文亦飾綠松石青金石紅寶石

皇帝隨侍佩刀

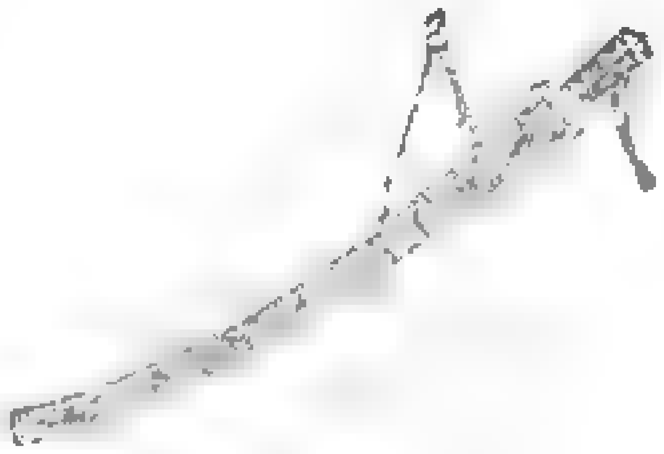
皇帝隨侍佩刀　謹按
本朝定制
皇帝隨侍佩刀鍊鐵為之通長三尺衡金龍口刃長二尺一寸七分濶九分銎為鋄金龍盤厚二分柄長八寸一分木質纏明黃絲室長二尺五寸木質蒙綠革凡飾皆鋄金花

親王郡王佩刀



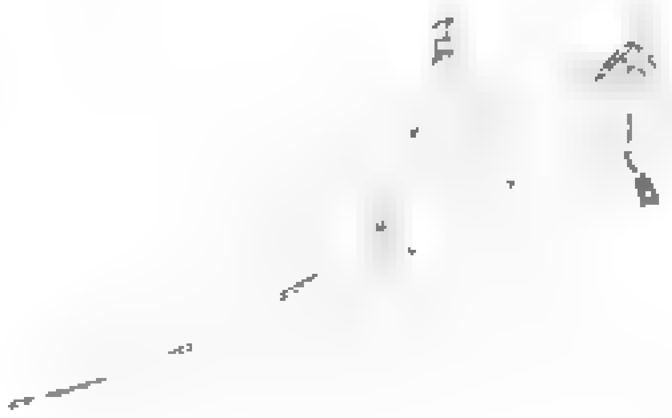
親王郡王佩刀　謹按
本朝定制親王郡王佩刀鍊鐵為之通長二尺七寸刃長二尺二寸五分濶一寸四分銎為鐵盤鈒金厚二分柄以四寸二分木質纏金黃絲末鈷以鐵亦鈒金繫金黃縧室長二尺五寸木質髹赤漆五色道化雜飾珊瑚珍珠青金石綠松石惟不得用東珠

貝勒至入八分公佩刀



貝勒至入八分公佩刀　謹按

本朝定制貝勒至入八分公佩刀柄纏青絲繫石青綫飾俱如親王郡王佩刀之制

職官佩刀

職官佩刀　謹按

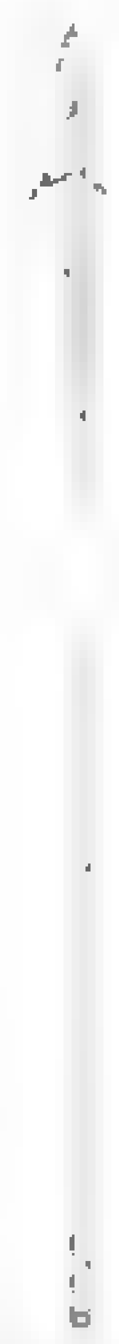
本朝定制職官佩刀鍊鐵為之通長二尺六寸四分刃長二尺一寸闊一寸一分鐙為鐵盤鈒金孚二分柄長四寸一分木質纏綠藍色木鞘以鐵束鈒金繫藍綫室長二尺五寸木質黑革飾背鐵質鈒金

兵丁佩刀

兵丁佩刀 謹按

本朝定制兵丁佩刀飾皆黃銅餘俱如職官佩刀之制

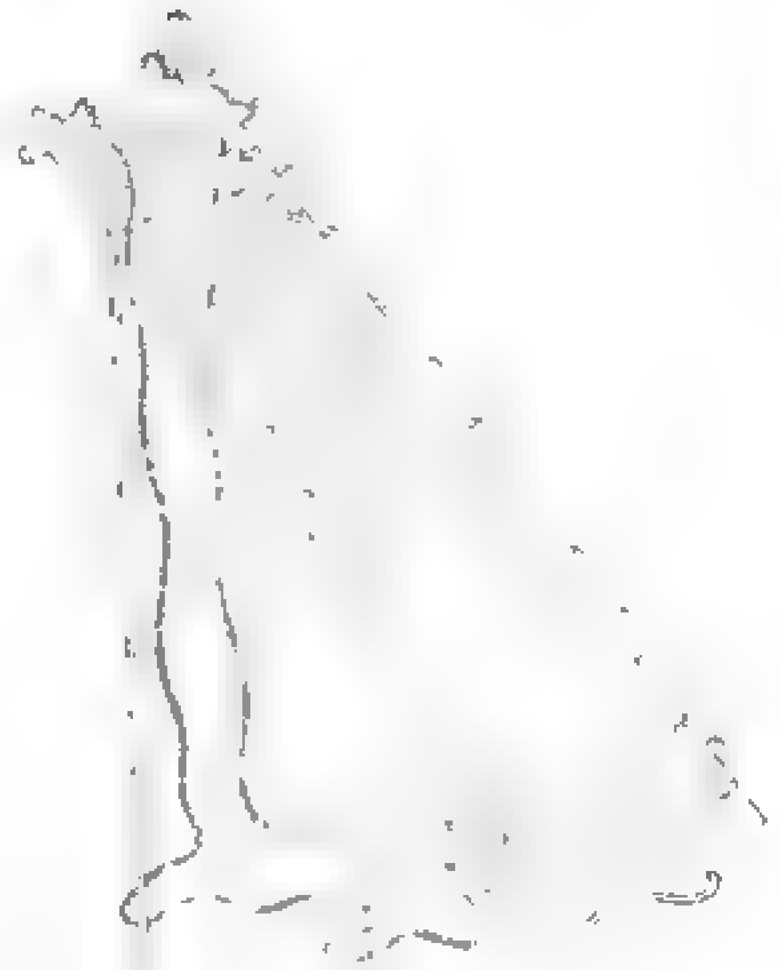
虎槍營虎槍



虎槍營虎槍 謹按

本朝定制虎槍營虎槍鍱鐵為之通長八尺一寸刃長八寸五分中起棱柄長七尺四寸刃下蠟木為之杪有横縛鹿角一長一寸末角鏃刃安皁黃樺皮衣髹以黑帶貫之

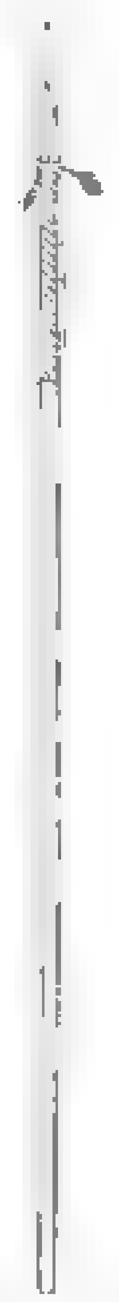
健銳營雲梯



健銳營雲梯 謹按乾隆十四年
欽定健銳營雲梯規木為之通高二丈二尺旁植木二中施橫木二十四道上闊一尺二寸下闊二尺每間一道稍長穿出植木左右首橫木兩端施鐵輪別以木柄鐵叉二推之

健銳營雲梯刀

健銳營雲梯刀 謹按乾隆十四年
欽定健銳營雲梯刀依鐵為之刀長[illegible]尺二寸柄長三寸二分飾皆與劍鞘俱如職官佩刀之制



健銳營長槍

健銳營長槍　謹按乾隆十四年

欽定健銳營長槍鍊鐵為之通長一丈三寸刃長九寸圭首中起棱木柄長九尺圍四寸六分旁銜鐵刃如刀貼於槍下長一尺四寸闊五分下綴木圓珠黑氂末鐵鐏長四寸

健銳營鞭

健銳營鞭　謹按乾隆十四年

欽定健銳營鞭鍊鐵為之橫棱如竹節長二尺一寸五分豎為鐵盤厚一分五釐柄長六寸圍一寸木質髹以漆末鈷以鐵室木質裹綠革鈒金飾

前鋒左翼順刀

前鋒左翼順刀 謹按

本朝定制前鋒左翼順刀鍊鐵為之銳首中起脊如劍形通長一尺二寸刃長八寸闊一寸柄長四寸木質塗黃漆末鈷以鐵室長九寸木質裹革兩端鈷以鐵中束鐵二道

前鋒右翼順刀

前鋒右翼順刀 謹按

本朝定制前鋒右翼順刀鍊鐵為之銳首中不起脊通長一尺一寸刃長八寸闊一寸梨木柄長三寸末鈷以鐵鞶藍緞室長九寸木質裹革近口束鐵

前鋒左翼鐮

前鋒左翼鐮 謹按

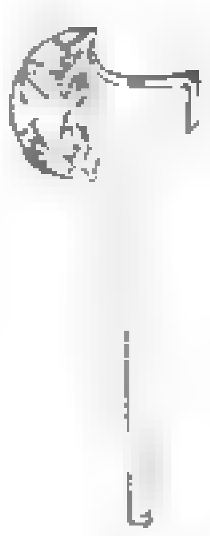
本朝定制前鋒左翼鐮鍊鐵為之形如鉤刃削背側横置柄首自刃至背五寸八分榆木柄長一尺三寸圍二寸二分末穿孔繫藍緌

前鋒右翼鐮

前鋒右翼鐮 謹按

本朝定制前鋒右翼鐮鍊鐵為之形如左翼鐮而闊横置柄首自刃至背五寸樺木柄長一尺二寸圍二寸末裹煖木皮亦穿孔繫藍緌

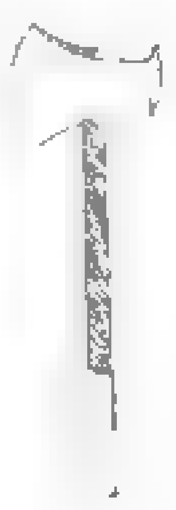
前鋒左翼斧



前鋒左翼斧 謹按

本朝定制前鋒左翼斧鍊鐵為之刃如半月背削而鋒刃徑四寸鋄銀龍火珠背闊一寸一分自刃至背四寸五分横置柄首榆木柄長一尺二寸圍二寸四分末鉆以鐵

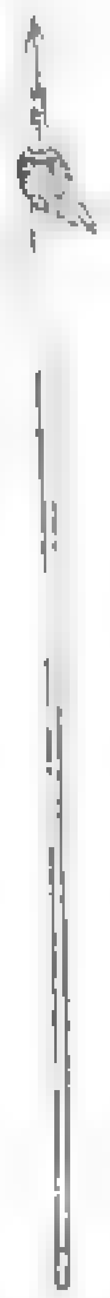
前鋒右翼斧



前鋒右翼斧 謹按

本朝定制前鋒右翼斧鍊鐵為之刃平背微狹刃闊三寸四分背闊二寸自刃至背三寸二分横置柄首樺木柄長一尺圍一寸末裹髹朱皮穿孔繫藍緌

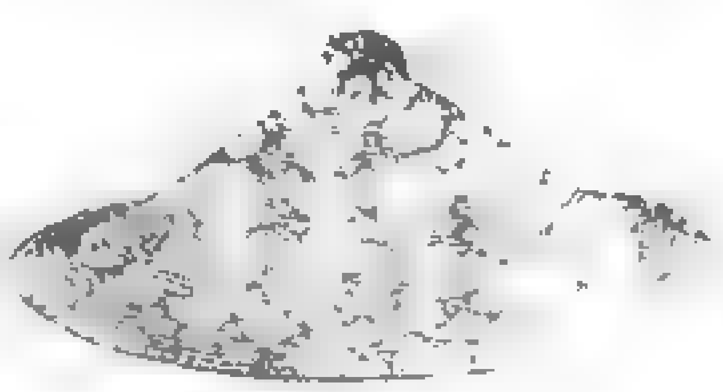
護軍驍騎長槍



護軍驍騎長槍 謹按

本朝定制護軍驍騎長槍鍊鐵為之通長一丈三尺七寸刃長一尺一寸銎為鐵盤厚二分下注朱髹木柄長一丈二尺一寸末鐵鐏長四寸護軍驍騎二人合給長槍一

藤牌營藤牌



藤牌營藤牌 謹按戚繼光紀效新書圓長二名其來尚矣主衛而不主刺國初木加以草重而不利步以藤為牌近出福建者雖不能隔而矢石鎗刀皆可敵所以代甲胄之用茅元儀武備志老粗藤如指用之為骨藤篾纏聯中心突向外內空庭箭入不及手腕也週簷高出數寸矢至不能滑泄及人內以藤為上下二環以容手肱執持

本朝定制藤牌營藤牌編藤為之形圓中凸膽徑二尺六寸高八寸采繪虎頭中綴朱纓背施鐶二以挽之漢軍藤牌營每旗百直省綠營各隨

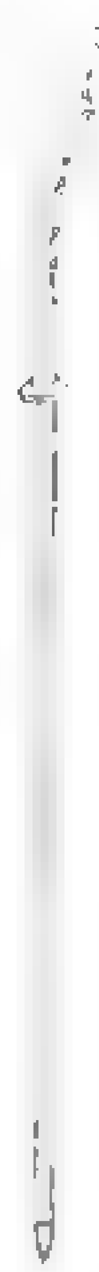
其地有差

藤牌營劄刀

藤牌營劄刀　謹按宋書宗慤傳刀楯步出挺身鬥戰呂祖謙集翦刀劄也蔡元定武備志近世南兵率用團牌而間之以腰刀

本朝定制藤牌營劄刀鍊鐵為之形如佩刀通長二尺八寸刃長二尺一寸闊一寸柄為鐵盤厚二分柄長五寸八分木柄朱末鞘以鐵繫籃纓黃布藤牌營以旗色直省綠營各隨其地有差

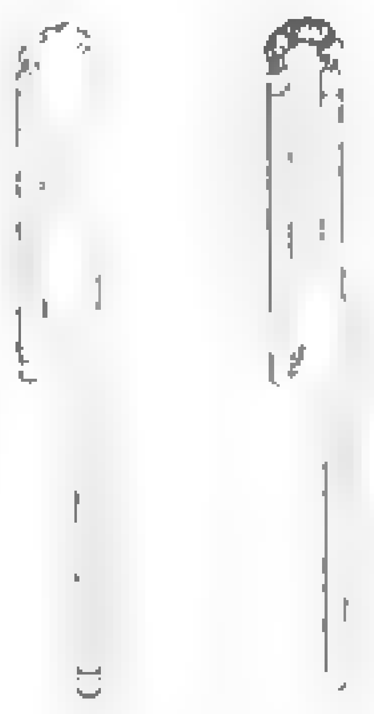
綠營挑刀



綠營挑刀 謹按

本朝定制綠營挑刀鍊鐵為之通長七尺六寸一分刃長二尺八寸闊一寸五分上銳而仰盌為鐵脊厚二分柄長五尺圍四寸六分木質髹朱末有鐵鐏長四寸漢軍藤牌營每旗五十直省綠營各隨其地有差

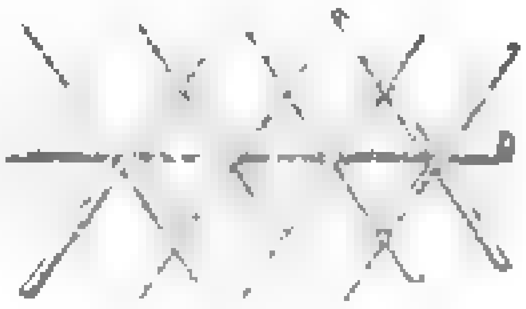
漢軍連枷棒



漢軍連枷棒 謹按杜佑通典衛公兵法守城備以連枷如打禾連枷狀用打女牆外上城敵人宋史狄青傳青以鐵連枷擊之茅元儀武備志本出西戎馬上用之以敵步兵其狀如農家打麥之枷以鐵飾之利於自上擊下

本朝定制漢軍連枷棒規木為之左右雙持棒長一尺五寸八分枷長七寸五分圍俱二寸五分皆髹黃油兩端飾以鐵首各加鐶以鐵索相連為一具漢軍每佐領四直省綠營各隨其地有差

漢軍鹿角



漢軍鹿角 謹按魏志徐晃傳鹿角十重晉書馬隆傳地廣則為鹿角車營南史宗慤傳樹鹿角為城

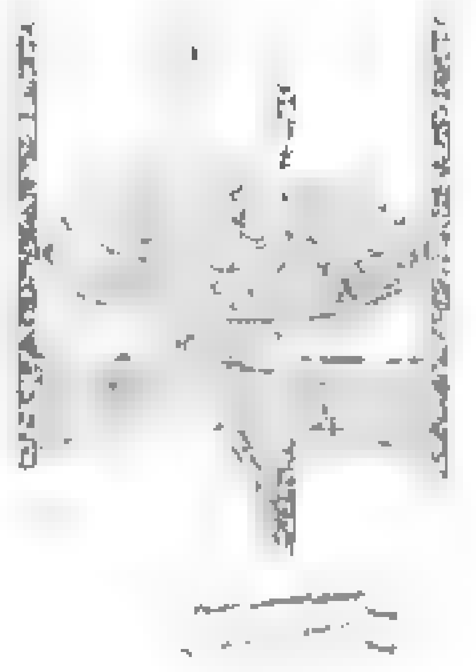
本朝定制漢軍鹿角規木為之横木一長八尺圍四寸斜木八長五尺五寸圍一寸五分皆貫横木當斜木之中首末相錯髹以黄油漢軍每佐領一直省綠營各隨其地有差

金

金 謹按六韜凡行軍者必有金鼓之節唐六典金之制有四一曰錞二曰鐲三曰鐃四曰鐸

本朝定制金[illegible]銅為之面平徑一尺五寸八分深一[illegible]旁穿二孔以[illegible]貫以木柄[illegible]如今以革為之[illegible]漢軍[illegible]每旗[illegible]五直省綠營各隨其地有差

鼓



鼓　謹按詩小雅鉦人伐鼓司馬法奏鼓輕舒鼓重周髀經萬人之將執大鼓吳子一鼓整兵二鼓習陳三鼓趨食四鼓嚴辦五鼓就行李筌太白陰經警嚴鼓十二面

本朝定制鼓木匡冒革面徑一尺六寸二分中圍一尺八寸二分厚七寸二分面繪龍匡綠緣朱繪花文上下銅釘二層匡半銅鐶四承以髹朱架高三尺五寸五分四柱相距二尺七分繪花文柱半各以銅鉤附鐶平懸之柱端刻花文高四寸四分下橫木交十字以榀合之髹以雙木椎漢軍烏鎗營每旗一直省綠營各隨其地有

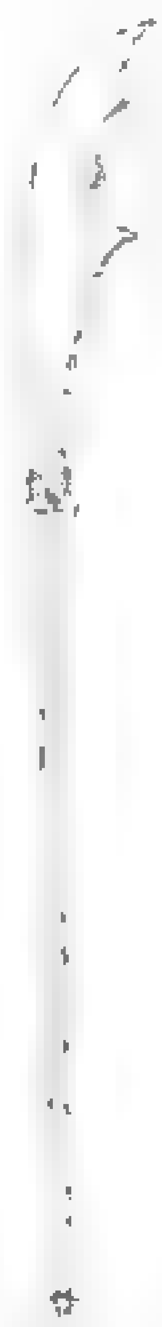
羞

海螺

海螺 謹按

本朝定制海螺剖蠡吹之以為進止之節凡
大閱設親軍海螺十二於纛前設傳令海螺於纛
下前鋒營左右翼各八護軍營每旗三十六驍
騎營每參領二佐領一火器營隨礮每旗五鳥
槍護軍驍騎十四藤牌營每旗五直省綠營各
隨其地有差

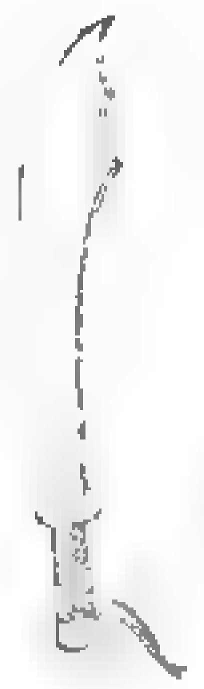
綠營偃月刀



綠營偃月刀 謹按王充論衡富與刀劍偃月
鉤為比茅元儀武備志偃月刀以之操習示雄
實不可施於戰陳也

本朝定制綠營偃月刀鍊鐵為之通長七尺刃長
二尺四寸五分上豐而仰背為歧刃銜以龍口
高一寸五分鋈為鐵盤厚二分柄長四尺二寸
八分圍五寸二分木質髹朱末鐵鐏長四寸

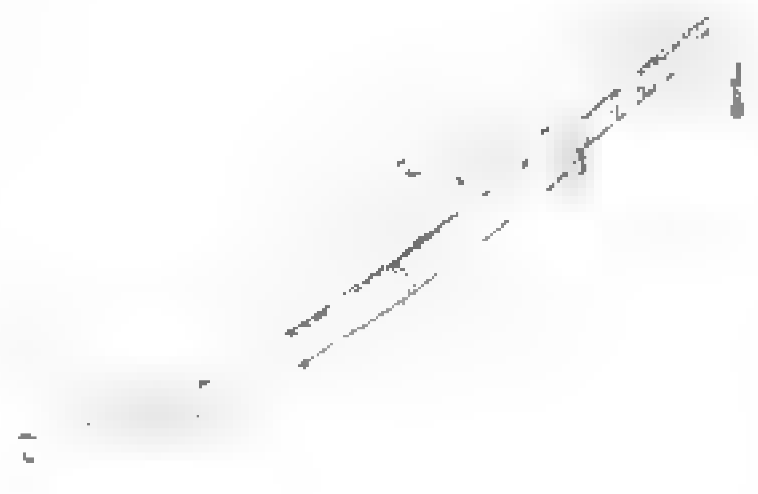
綠營撲刀



綠營撲刀　謹按劉熙釋名短刀曰拍髀帶時拍髀旁也又曰露拍言露見也

本朝定制綠營撲刀鍊鐵為之通長一尺九寸二分刃長一尺四寸上闊二寸四分下半之銎為鐵盤厚二分柄長五寸木質纏紅黄絛末銛以鐵繫藍綬

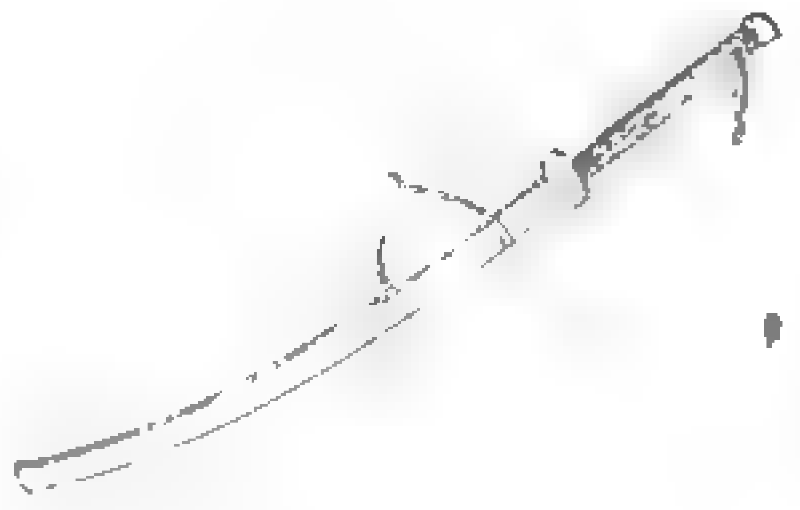
綠營斬馬刀



綠營斬馬刀　謹按王應麟玉海熙寧五年作坊造斬馬刀長三尺餘首為大環上以小桼從熙奏制作精巧便於操擊戰陳之利器也

本朝定制綠營斬馬刀鍊鐵為之形如佩刀而長通長四尺八寸刃長三尺四寸闊一寸五分銎為鐵盤厚二分柄長一尺三寸八分木質纏紅黄絛末銛以鐵繫藍綬室長三尺五寸木質裹以髹朱飾以鐵

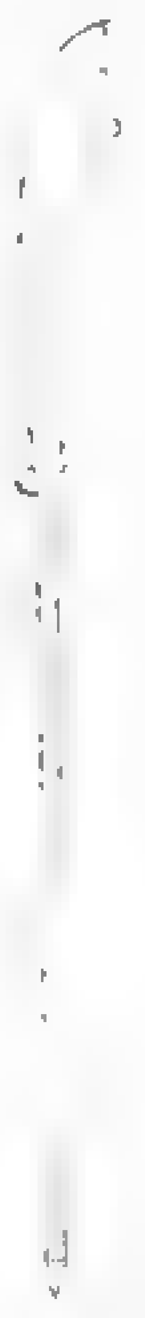
綠營長刃大刀



綠營長刃大刀　謹按茅元儀武備志長刃倭奴之製甚利於步刃長五尺

本朝定制綠營長刃大刀鍊鐵為之通長五尺一寸刃長三尺三寸闊一寸五分柄長一尺八寸室長三尺二寸髹以漆餘俱如斬馬刀之制

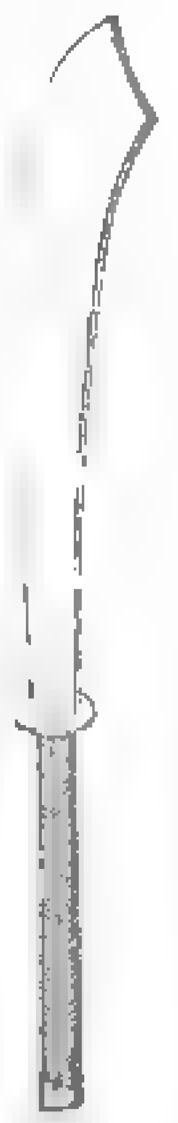
綠營寬刃大刀



綠營寬刃大刀　謹按茅元儀武備志掉刀刃首上闊長柄施鐏

本朝定制綠營寬刃大刀鍊鐵為之形如偃月刀而無歧刃通長六尺九寸二分刃長二尺五寸上闊三寸下半之銎為鐵盤厚二分柄長四尺圍四寸六分木質髹朱末鐵鐏長四寸

綠營寬刃劊刀



綠營寬刃劊刀 謹按

本朝定制綠營寬刃劊刀鍊鐵為之通長四尺六寸二分刃長二尺四寸上濶二寸四分下濶一寸四分銎為鐵盤厚二分柄長二尺二寸圍三寸一分木質纏紅藍線末鈷以鐵

綠營雙手帶刀

綠營雙手帶刀 謹按

本朝定制綠營雙手帶刀鍊鐵為之形如斬馬刀而微短通長四尺二寸二分刃長二尺七寸濶一寸五分銎為鐵盤厚二分柄長一尺五寸木質纏紅藍線末鈷以鐵室長二尺八寸木質裹綠革飾以鐵

綠營背刀

綠營背刀　謹按

本朝定制綠營背刀錬鐵為之形如斬馬刀而短通長三尺一寸二分刃長二尺三寸闊一寸三分釜為鐵盤厚二分柄長八寸木質髹綠末銛以鐵繫藍綫室長二尺四寸木質髹朱飾以鐵

綠營片刀

綠營片刀　謹按

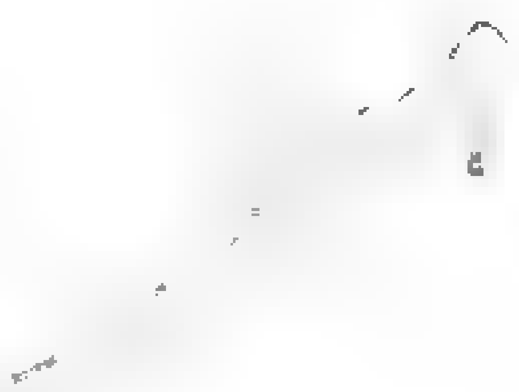
本朝定制綠營片刀錬鐵為之通長七尺一寸二分刃長二尺闊一寸三分上銳而仰登為鐵盤厚二分柄長四尺七寸圍四寸木質髹朱末鐵鐏長四寸

綠營虎牙刀

綠營虎牙刀 謹按

本朝定制綠營虎牙刀煉鐵為之形如寬刃大刀
而上銳通長五尺四寸二分刃長二尺七寸闊
一寸一分鋄為鐵盤厚二分柄長與刃等圍三
寸七分木質髹朱末鐵鐓

綠營窩刀

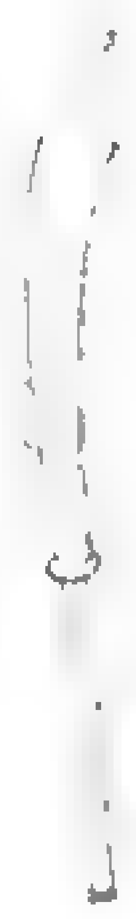


綠營窩刀 謹按茅元儀武備志倭刀所用刀
制略同又程宗猷少林棍法闡宗倭刀
竹節鞭同一類

本朝定制綠營窩刀鍊鐵為之形如佩刀通長三
尺四寸二分刃長二尺六寸闊一寸鋄為鐵盤
厚二分柄長八寸木質纏藤或紐革髹綠末鉆
以鐵縈藍絲室長二尺七寸木質裹綠革飾以
鐵

史263-223

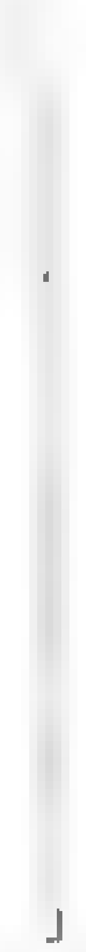
綠營船尾刀



綠營船尾刀 謹按

本朝定制綠營船尾刀鍊鐵爲之形如寬刃大刀而上銳通長二尺四寸二分刃長二尺一寸闊一寸釜爲鐵盤厚二分柄長一尺二寸圍二寸一分木質髹朱末鐵鐓

綠營割刀



綠營割刀 謹按茅元儀武備志鉤鐮刀闊一寸柄中六尺其用或勾其船或割其攔間繩索刀銛而利乃得其用

本朝定制綠營割刀鍊鐵爲之形如刈鉤通長五尺二寸刃橫長一尺四寸闊一寸前曲而俯銎長二寸柄長五尺圍三寸一分木質髹朱

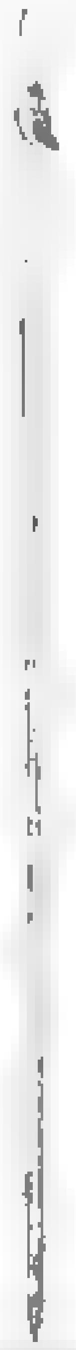
綠營練風刀 謹按

本朝定制綠營練風刀鍊鐵為之形如割刀刃鋼柄脩通長一丈二寸刃横長一尺濶一寸銎長二寸柄長一丈圍三寸一分木質髹朱

綠營練風刀

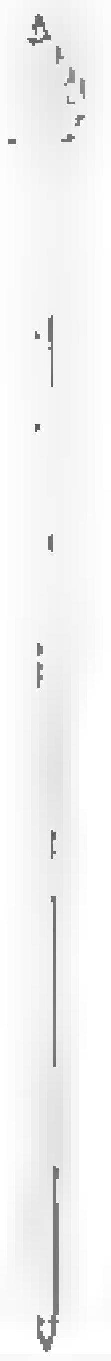
綠營長槍 謹按衛公兵法聽角第一聲諸隊一時捺槍第二聲擧槍第四聲籠槍唐書羅士信執長槍之於馬上通鑑宋紀吳璘叠陣法每戰以長槍居前

本朝定制綠營長槍鍊鐵為之通長一丈四尺刃長七寸柄長一丈三尺圍三寸七分木質髹朱注朱氂末鐵鐏長三寸



綠營長槍

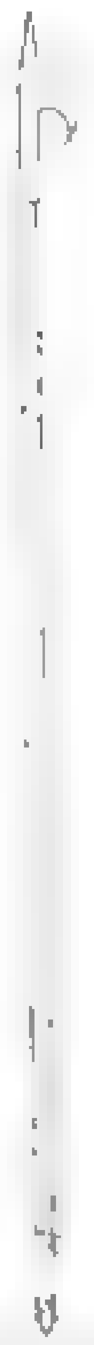
綠營火焱槍



綠營火焱槍 謹按

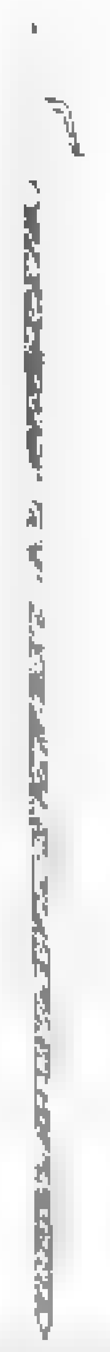
本朝定制綠營火焱槍鍊鐵為之通長六尺六寸直刃上出旁刃下為火焱形中空如銀銎長四寸柄長五尺五寸圍四寸木質髹朱末鐵鐏長四寸

綠營鉤鐮槍



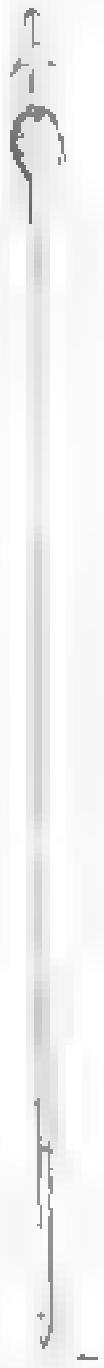
綠營鉤鐮槍 謹按六韜飛鉤長八寸鉤芒長四寸柄長六尺以上千二百枚大鐮長七尺以上千二百枚茅元儀武備志鐵鉤槍扶牌而進甚利

本朝定制綠營鉤鐮槍鍊鐵為之通長七尺二寸刃長八寸上銳旁刃曲向內徑二寸柄長六尺圍四寸木質髹朱末鐵鐏長四寸



綠營雙鉤鐮槍 謹按劉熙釋名鉤鑲兩頭曰鉤中央曰鑲或推鑲或鉤引用之之宜也杜佑通典鉤竿如槍刃兩旁有曲刃可以鉤搭

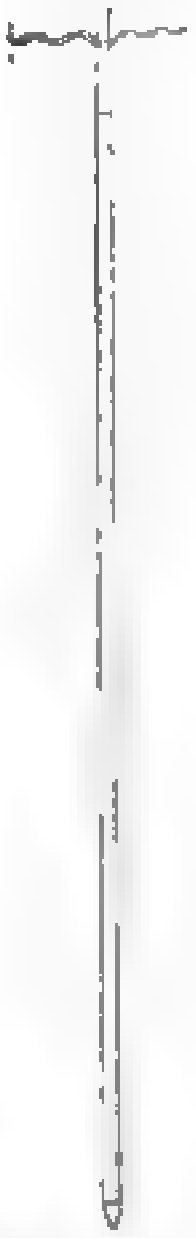
本朝定制綠營雙鉤鐮槍鍊鐵為之兩旁刃曲向內餘俱如鉤鐮槍之制柄長七尺圍二寸七分木質裹樺皮



綠營虎牙槍 謹按

本朝定制綠營虎牙槍鍊鐵為之通長九尺 寸刃長七寸末著起棱兩旁短刃向內如虎牙各一寸七分注朱髹柄長八尺圍二寸八分木質髹朱末鐵鐏長四寸

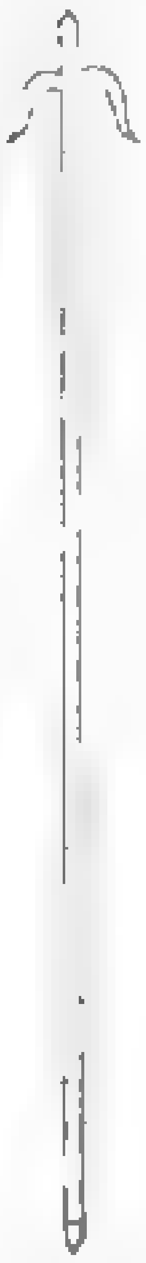
綠營蛇鐮槍



綠營蛇鐮槍　謹按

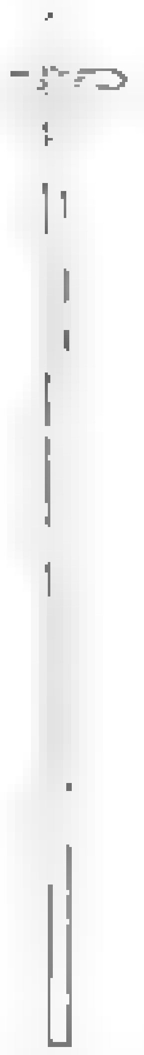
本朝定制綠營蛇鐮槍揉鍊鐵為之通長七尺二寸刃長八寸圭首下鋼兩旁橫刃一折如蛇行徑七寸柄長六尺圍四寸木質髹朱末鐵鐏長四寸

綠營雁翎槍



綠營雁翎槍　謹按

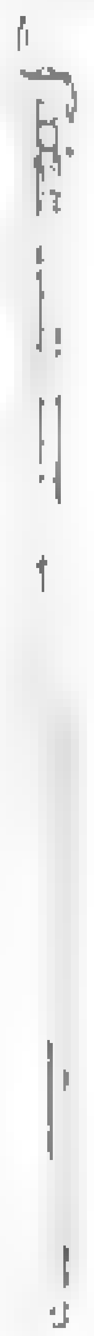
本朝定制綠營雁翎槍揉鍊鐵為之通長七尺二寸刃長八寸圭首下岐兩旁刃如雙鉤鐮槍而闊徑五寸柄如蛇鐮槍之制



綠營十字鐮槍

綠營十字鐮槍 謹按

本朝定制綠營十字鐮槍鍊鐵為之通長四尺六寸直刃長六寸橫刃徑一尺皆圭首相交如十字形柄長四尺圍三寸一分木質髹朱

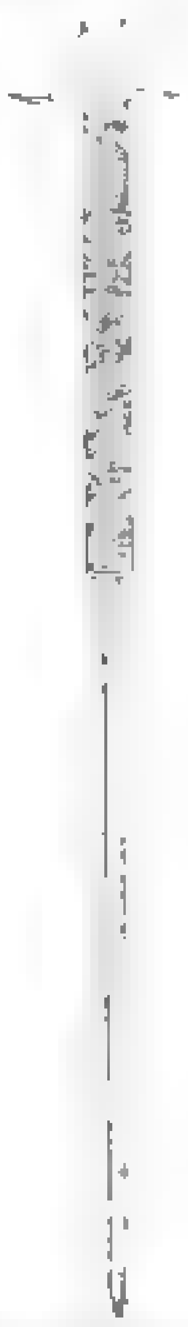


綠營火鐮槍

綠營火鐮槍 謹按茅元儀武備志火槍柄長八尺槍頭長尺許木柄下有鐵鐏兩邊入土作釣鈕夾槍有二噴筒用時先放一筒藥盡引轉復放一筒完即作短兵此槍有二噴筒故名火槍頭長尺許槍也兩刃向上鐮也兩刃向下鐮也一器而四用之

本朝定制綠營火鐮槍鍊鐵為之通長九尺二寸管長八寸以受火藥管端橫鐵兩末加刃一前一却前刃為槍長四寸却刃為鐮長二寸銎長四寸周傅小筩四各長二寸以藏藥藥下鉆以鐵柄長八尺徑二寸一分揉竹髹朱

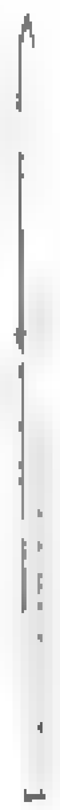
綠營梨花槍



綠營梨花槍 謹按茅元儀武備志用梨花一筒繫於長槍之首臨敵時用之一發可遠去數丈火盡槍仍可以刺賊李全嘗用之以雄山東所謂二十年梨花槍天下無敵手是也

本朝定制綠營梨花槍通長七尺三寸鍊鐵為雙刃相並各長五寸旁為橫刃二各徑六寸下施竹筩長二尺六寸彩繪花文束鐵三道中藏綫烟柄長三尺八寸圍四寸木質髹朱末鐵鐏長四寸

綠營手槍



綠營手槍 謹按

本朝定制綠營手槍鍊鐵為之通長二尺四寸二分刃長五寸七分下爲柄長二尺九寸圍一寸七分攢竹真樺皮末冒鐵

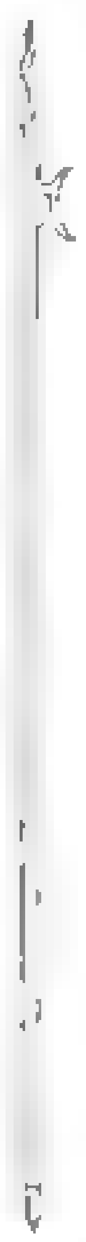
綠營釘槍　謹按戚繼光紀效新書過船釘槍一百根

本朝定制綠營釘槍鍊鐵為之通長一丈四尺九寸五分刃長一尺上銳以藤縛於柄端柄長一丈四尺圍二寸七分攢竹髹朱

綠營矛　謹按詩秦風厹矛鋈錞劉熙釋名矛冒也刃下冒矜也諸葛亮集勅作部皆作十折矛以給之

本朝定制綠營矛鍊鐵為之通長一丈一尺刃長七寸一分中起脊下銎如柳葉形柄長一丈圍三寸七分木質髹朱末鐵鐏長三寸

綠營戟



綠營戟 謹按六韜矛戟扶胥七十二具

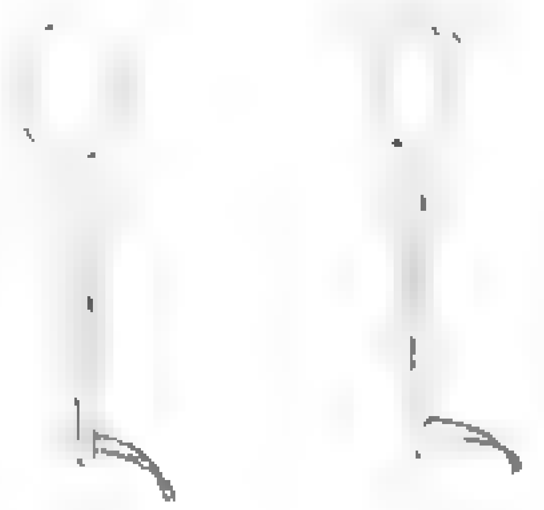
本朝定制綠營戟鍱鐵為之通長七尺五寸援首三折長一尺一寸胡外曲徑八寸中二鉏各橫二寸五分柄長六尺圍四寸木質髹朱末鐵鐏長四寸

綠營雙鐗

綠營雙鐗 謹按宋史兵志場作院所製鐵鐗張玉傳王單持鐵鐗出鬬 金史烏延查剌傳查剌左右手持兩鐵鐗鐗重數十觔人號為鐵鐗萬戶茅元儀武備志四棱者謂之鐵鐗首方棱似簡形

本朝定制綠營雙鐗鍛鐵為之左右雙持通長各二尺七寸一分五釐鐗長各二尺一寸圭首方棱鋒為鐵箍厚一分五釐重各一觔六兩有奇柄各長六寸圍三寸木質髹朱末鉆以鐵

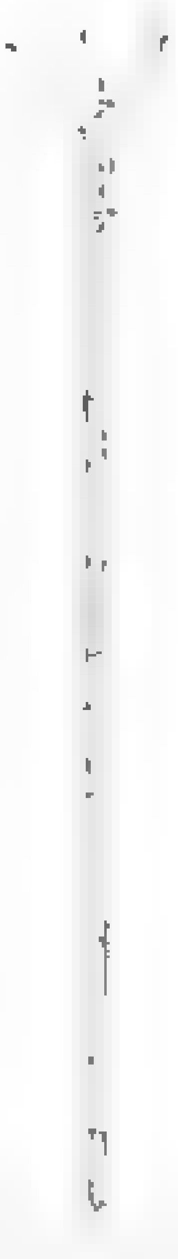
綠營雙椎



綠營雙椎 謹按六韜柄杖大鎚重五觔柄長二尺以上百二十具劉熙釋名椎椎也許慎說文椎繫也齊謂之終葵宋書朱齡石傳別齎大鎚

本朝定制綠營雙椎鍛鐵為之左右雙持通長各一尺九寸椎圍各六寸形如瓜棱重各一觔三兩柄各長一尺三寸圍二寸五分木質髹朱繫藍綫

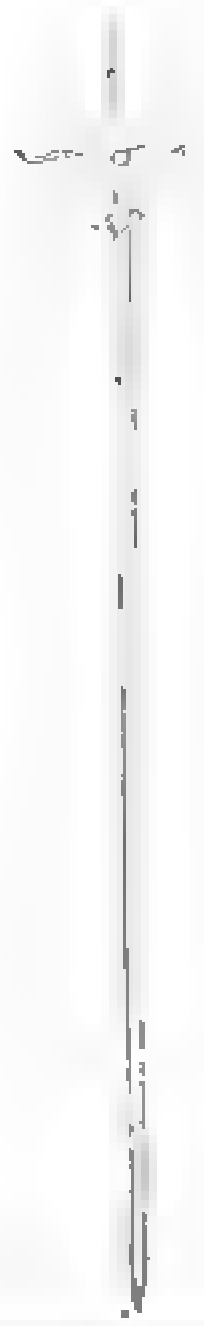
綠營馬叉



綠營馬叉 謹按六韜方胸兩枝鐵叉柄長七尺以上三百枚明會典軍器局造馬軍叉俞大猷劍經馬叉者中上可叉人下可叉馬

本朝定制綠營馬叉鍊鐵為之通長六尺六寸中刃長一尺[illegible]自兩[illegible]出分[illegible]纏一尺叉首安鐵盤二相觸作聲柄長五尺圍四寸木質髹朱末鐵鐏長四寸

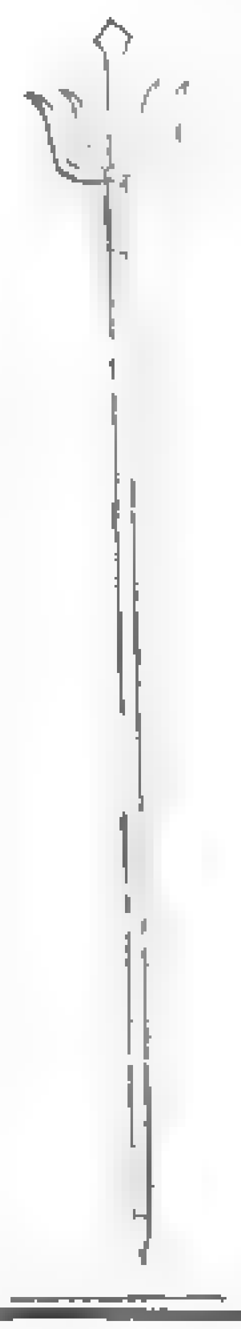
綠營鳳翅钂



綠營鳳翅钂　謹按

本朝定制綠營鳳翅钂鍊鐵為之通長七尺一寸直刃如戟長七寸橫刃如蛇鐮援一尺二寸銎穿鐵盤三相擊作聲柄長六尺圍四寸木質髹朱末鐵鐏長四寸

綠營五齒钂



綠營五齒钂　謹按

本朝定制綠營五齒钂鍊鐵為之形如馬叉而旁多二刃餘俱如馬叉之制

綠營月牙鈀

綠營月牙鈀　謹按戚繼光紀效新書鈀自有倭寇始用於軍中最利若茅元儀武備志鈀上用利刃橫以竹管後刃用兩條中有一脊仍用一釘關之

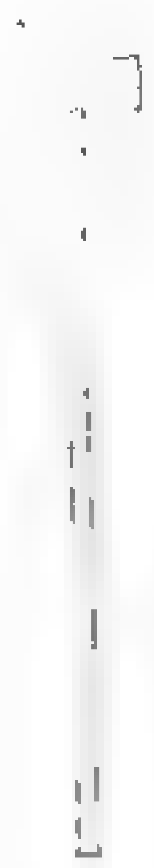
本朝定制綠營月牙鈀鐵為之通長四尺一寸八分中刃長四寸八分上銳兩旁刃如月上弦距五寸柄長三尺九寸圍四寸木質髹朱

綠營通天鈀

綠營通天鈀　謹按茅元儀武備志扒以木為之而外施鐵

本朝定制綠營通天鈀削木為之通長七尺中為[illegible]長一尺一八橫木上[illegible]列齒[illegible]鐵而[illegible]飾[illegible]齒各長一寸四分[illegible]柄長六尺[illegible]圍三寸[illegible]分髹朱

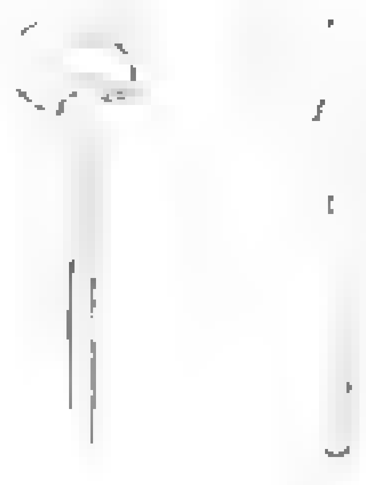
綠營長柄斧



綠營長柄斧　謹按六韜大柯斧刃長八寸重八觔柄長五尺以上千二百枚一名天鉞唐書李嗣業傳以陌刀長柯斧堵進所向無前

本朝定制綠營長柄斧鍊鐵為之自背至刃八寸五分刃徑七寸背徑四寸厚一寸橫貫柄首柄長四尺圜四寸木質髹朱

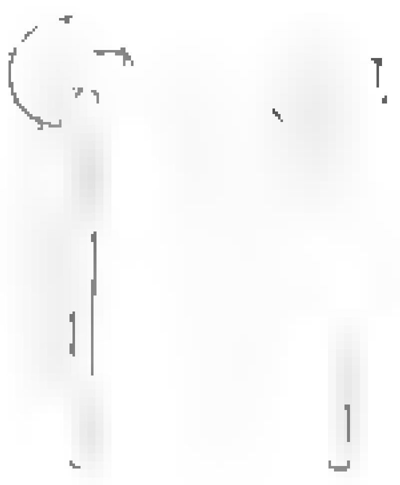
綠營雙斧



綠營雙斧　謹按

本朝定制綠營雙斧鍊鐵為之左右雙持刃如半月背方刃徑各四寸六分背徑一寸五分厚四分自刃至背各四寸五分重各一觔橫貫柄首柄各長一尺六寸圜三寸一分木質髹朱

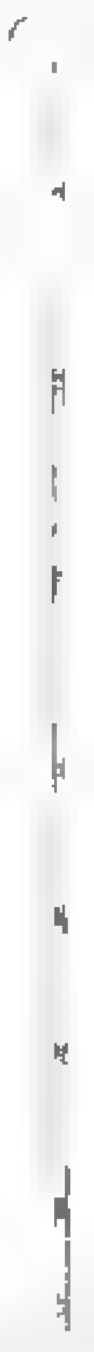
綠營雙鉞



綠營雙鉞 謹按劉熙釋名鉞豁也所用莫敢當前豁然破散也

本朝定制綠營雙鉞鍊鐵為之左右雙持刃如半月外圓而仰刃徑各四寸六分背徑一寸四分厚四分自刃至背四寸七分横貫柄首柄如雙斧之制

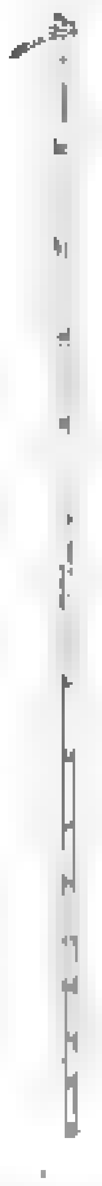
綠營三鬚鉤



綠營三鬚鉤 謹按茅元儀武備志撩鉤三箇長一丈五尺須用三勾

本朝定制綠營三鬚鉤鍊鐵為之通長一丈五尺七寸鉤各長七寸分歧三面下曲如雞距竹柄長一丈五尺圍一寸八分髹朱束藤八道

綠營鐵挽



綠營鐵挽 謹按

本朝定制綠營鐵挽鍊鐵為之形如鋤長五寸斜置柄首竹柄長一丈二尺圍三寸二分

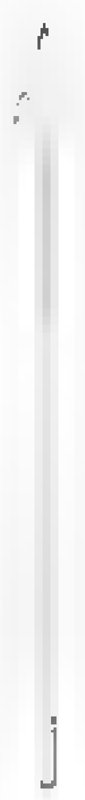
綠營犁頭鏢

綠營犁頭鏢 謹按後漢書注通俗文曰刀鋒曰鐔亦省作鏢茅元儀武備志牛手遇賊則上未用犁頭鏢下射

本朝定制綠營犁頭鏢鍊鐵為之形如犁頭長二尺五寸刃長五寸上銳下銎三寸柄長二尺圍四寸木質髹朱

史263 238

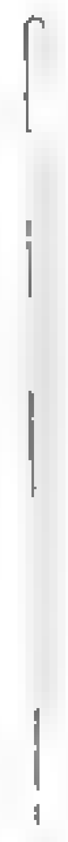
綠營鐵十鍘



綠營鐵十鍘　謹按茅元儀武備志小鍘重四兩首徑六分擲之如雨

本朝定制綠營鐵斗鍘鍊鐵為之通長三尺四寸刃長四寸上銳兩旁曲刃向內徑二寸七分柄長三尺圍二尺七分木質髹朱

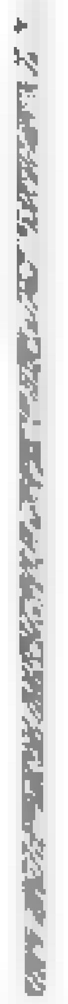
綠營棒



綠營棒　謹按史記天官紫宮右三星曰天棓棓分為教猾關上守若以作棒人、枚稗書介朱榮傳人馬逼戰刀不如棒茅元儀武備志今之棍即古之桿棒白棒也

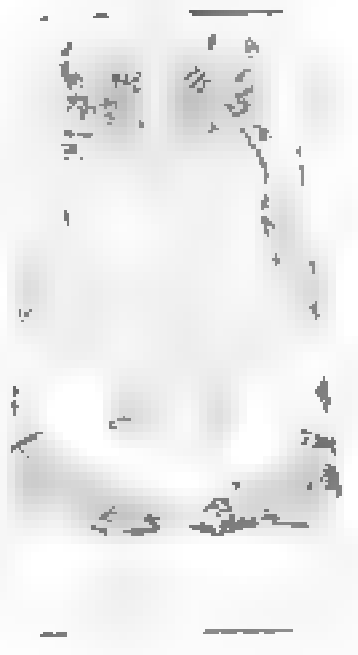
本朝定制綠營棒桃木為之長五尺四寸圍四寸六分通髹黃兩端錔以鐵

綠營虎頭棒



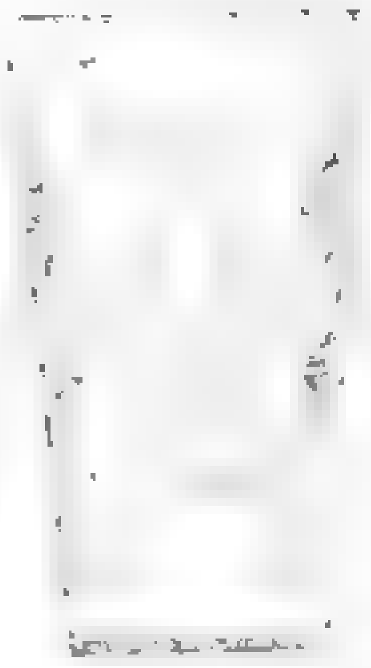
綠營虎頭棒　謹按
本朝定制綠營虎頭棒規木為之長四尺圍四寸
六分通髹黃繪虎文

綠營盾



綠營盾　謹按詩秦風龍盾之合毛傳畫龍其
盾也
本朝定制綠營盾以[illegible]為之[illegible]徑[illegible]周
尺六寸中閒[illegible]尺二寸[illegible]髹[illegible]繪[illegible]背[illegible]
横木一道繫[illegible]挽之

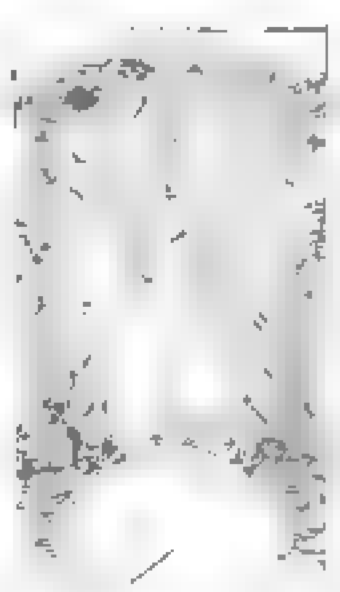
綠營虎頭牌



綠營虎頭牌 謹按王應麟玉海元魏以虎頭楯破蠕蠕

本朝定制綠營虎頭牌木質髹黃長二尺九寸上濶一尺五寸下濶一尺一寸面繪虎頭傍爪背横木二道挽之

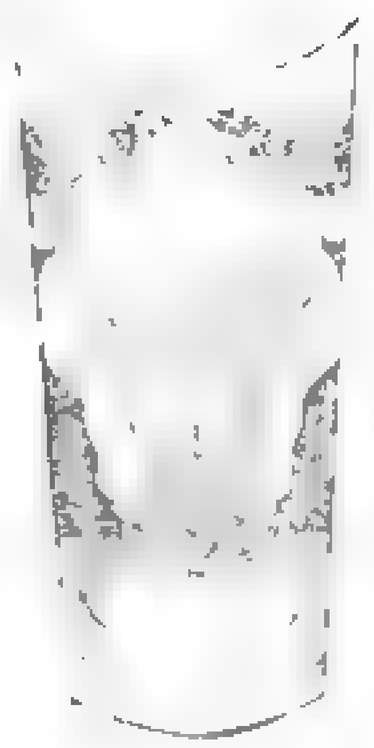
綠營燕尾牌



綠營燕尾牌 謹按茅元儀武備志燕尾牌其長與手牌相似但濶不滿尺背如鯿魚以松木杉木爲之

本朝定制綠營燕尾牌削木爲之上正方下支出如燕尾長二尺三寸濶九寸通髹朱面繪虎頭傍爪背髹朱穿帶挽之

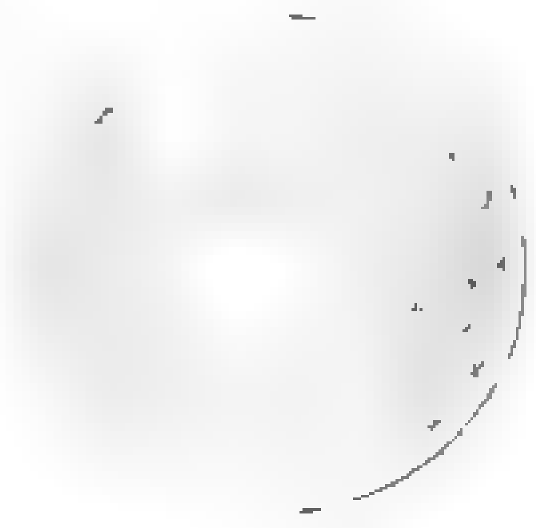
綠營挨牌



綠營挨牌 謹按茅元儀武備志挨牌亦用白楊木為之每面長五尺闊一尺五寸用繩索及木橵欖挽之

本朝定制綠營挨牌削木為之長六尺四寸上為仰月形闊二尺四寸下闊一尺八寸通髹黃繪虎頭雙爪背髹朱穿帶挽之

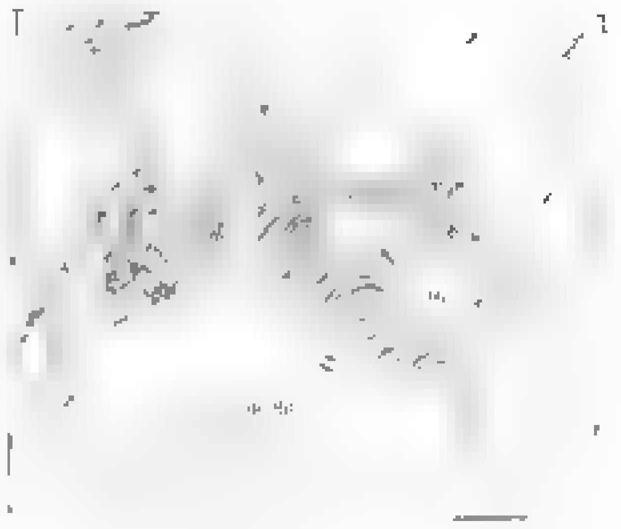
綠營圓木牌



綠營圓木牌 謹按唐書黠戛斯傳以圓盾傅肩可捍矢刃

本朝定制綠營圓木牌削木為之圓徑二尺一寸中髹藍繪虎頭週髹紅加黃斑文背亦髹朱繫藤挽之

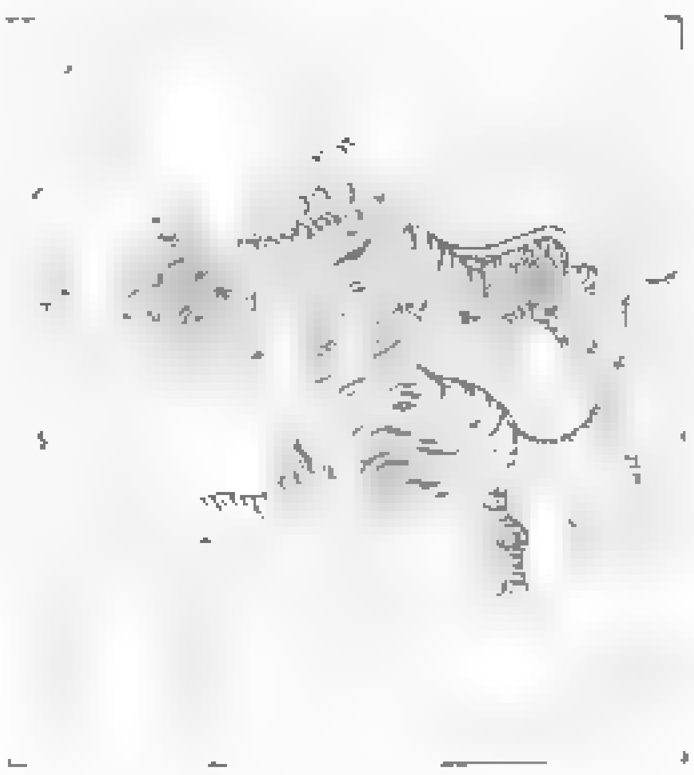
綠營戰被



綠營戰被　謹按

本朝定制綠營戰被黑色布為之凡二等長一丈至一丈五尺闊一丈至一丈二尺兩繪飛虎週以火燄中數以棉帛綴草以挽之

綠營滾被



綠營滾被　謹按

本朝定制綠營滾被藍布為之長五尺五寸闊四尺背綴草帶繩以挽之餘俱如戰被之制

綠營滾被雙刀

綠營滾被雙刀 謹按

本朝定制綠營滾被雙刀左右雙持通長各二尺一寸一分刃長一尺六寸闊一寸殺為半規厚二分並納於室柄長四寸九分木質纏紅絨末銷以鐵繫黃絨室長一尺七寸木質裹革飾以銅繫黃絨以銅鈎佩之

武科弓

武科弓 謹按

本朝定制武科弓徑三尺七寸鹿皮弦分為三等一等十二力次十力次八力視所挽以較力復有強弓六自十三力至十八力能挽者聽

武科刀

武科刀　謹按

本朝定制武科刀制如偃月刃及柄俱以鐵下圜如椎末為鐏亦分三等一等重百二十觔長八尺一寸五分次百觔長七尺八寸七分次八十觔長七尺四寸視所舉以較力

武科石

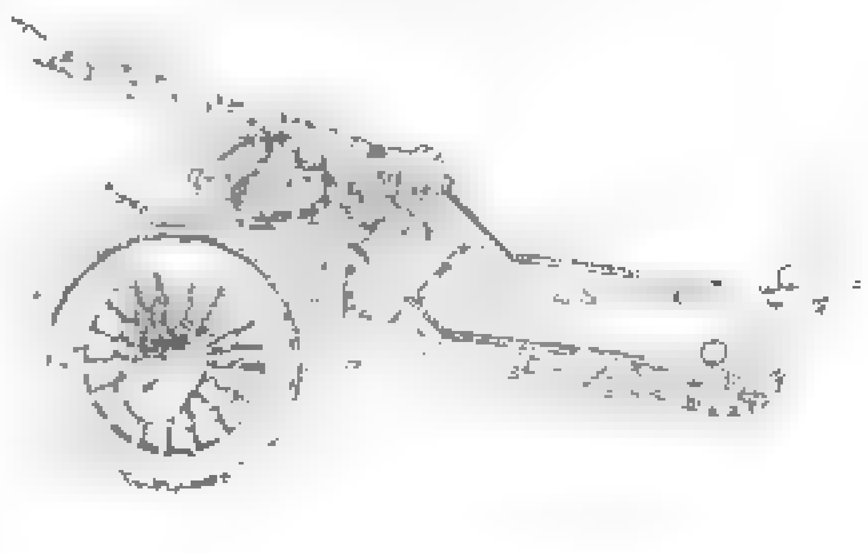
武科石　謹按

本朝定制武科石形如方礎左右鑿孔以容手亦分三等一等重三百觔高一尺七寸八分闊一尺三寸厚八寸次二百五十觔高一尺六寸闊一尺八分厚七寸六分次二百觔高一尺五寸闊一尺五分厚七寸視所舉以較力

皇朝禮器圖式 卷十六

武備四 火器

御製金龍礟



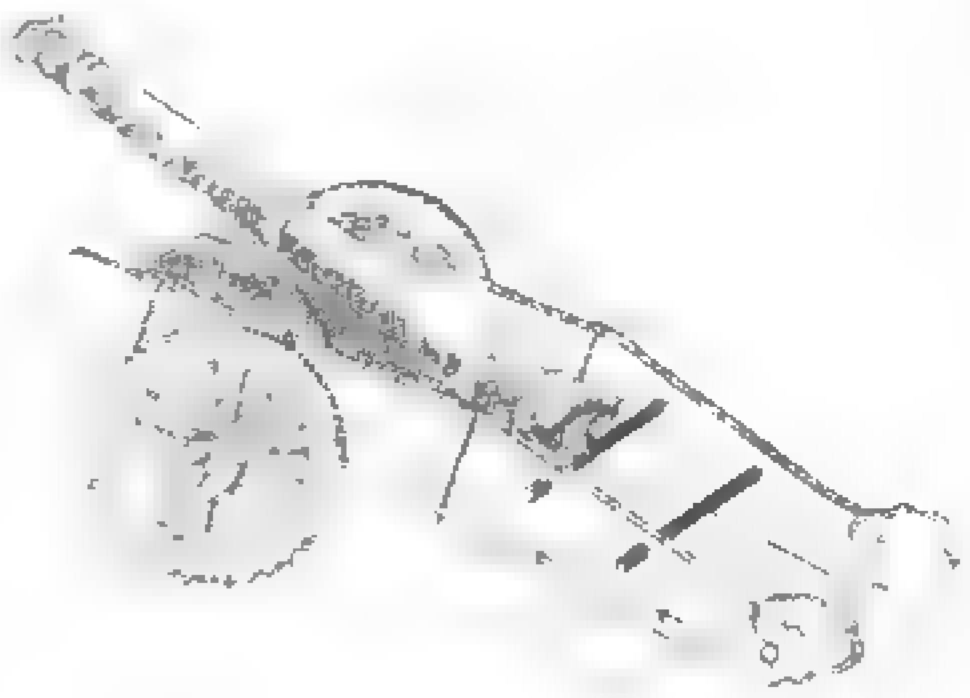
御製金龍礟

謹按明史兵志古所謂礟皆以機發石元初得西域礟攻金蔡州城始用火然造法不傳後亦罕用明成祖平交阯得神機鎗礟法特置神機營肄習製用生熟赤銅相閒其用鐵者建鐵柔爲最西鐵次之大小不等大者發用車次及小者用架用椿用托大利於守小利於戰隨宜而用爲行軍要器嘉靖八年造佛郎機礟謂之大將軍發諸邊鎮佛郎機者國名也正德末其國舶至廣東得其制以銅爲之長五六尺大者重千餘斤小者百五十斤萬曆中大西洋船至復得巨礟曰紅夷長二丈餘重者至三

千斤能洞裂石城震數十里邱濬大學衍義補
元人始造礮以攻破襄陽世因之曰襄陽礮今
礮之制用銅或鐵如筒狀中實以藥而以石子
塞其口旁通一線用火發之

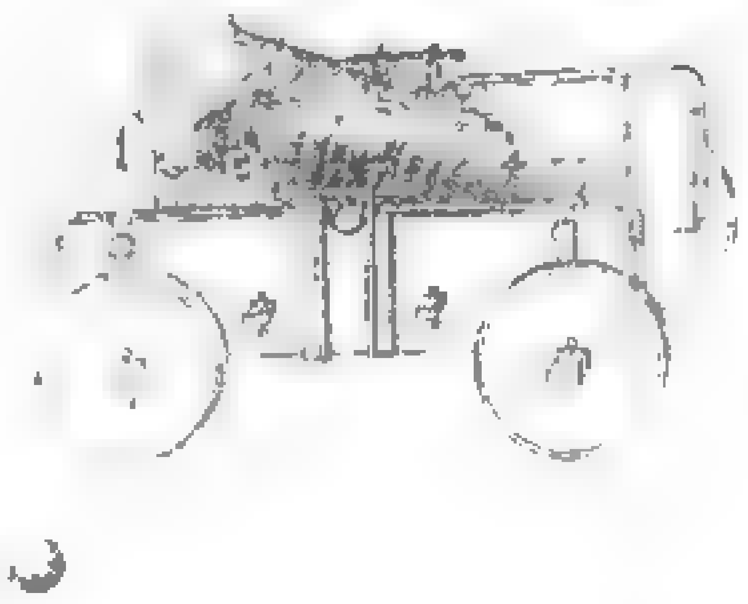
聖祖仁皇帝御製金龍礮鑄銅為之前弇後豐底如覆
笠重自一百八十觔至二百七十觔長自五尺
八寸至六尺通體以漆飾鈒金龍火珠後鏤金
回文蕉葉文夔龍底鈒金花文隆起四道旁為
雙耳左右鐫
大清康熙二十年
御製清漢文受藥自六兩五錢至八兩鐵子自十三兩
至十六兩載以雙輪車通髹朱箱繪蟠夔中加
鐵盤鈒鏤花文施機使可低昂上為鐵鏊承礮
下礮口皆嵌轅長一丈有五寸兩端飾銅龍首
輈髹中繪雲文輪各十有八輻

御製制勝將軍礮



御製制勝將軍礮 謹按
聖祖仁皇帝御製制勝將軍礮鑄銅為之前弇後豐底
分爲核重五百觔長五尺不鋟花文隆起四道
近口為照星面鐫
大清康熙二十四年景山內
御製制勝將軍用藥一觔八兩生鐵子三觔星高五分
造放點量加藥移與斗山眼用之總管監造御
前一等侍衛海清監造官員外郎巴福壽筆帖
式碩思泰嚇爾圖匠役李文德表四漢文載以
雙輪車通髹以朱橫梁承礮轅長一丈六尺橫木
二道輪各十有八輻

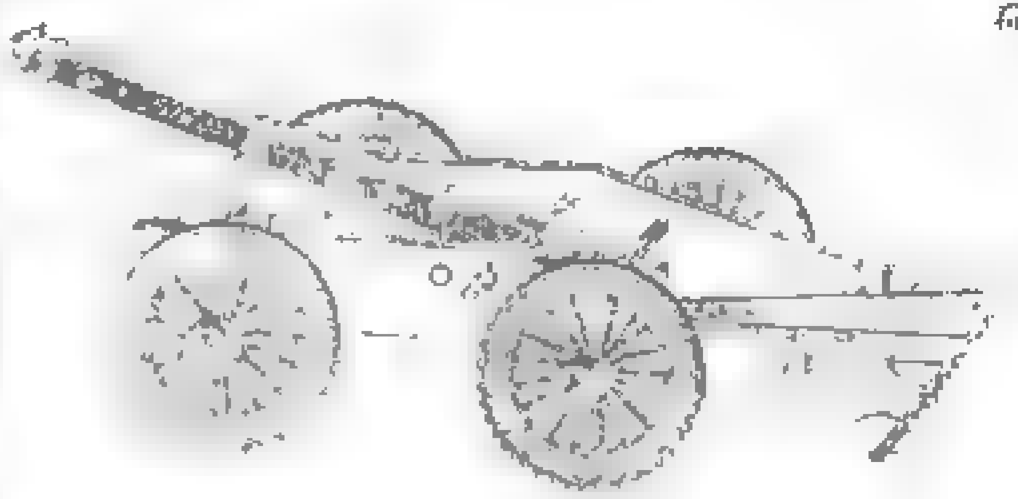
御製威遠將軍礮



御製威遠將軍礮 謹按

聖祖仁皇帝御製威遠將軍礮鑄銅為之前哆後斂形如仰鐘重七百五十觔長二尺五寸口鋟花文周鐫梵文中雙魚形間以荇藻蓬起五道底橫連鐵軸受藥自八兩至六觔鐵子自三十觔至三十五觔入藥礮內間以木加土寸許乃入鐵子後置藥子內以螺旋木繞藥線外裹紙觧貫紙盛以竹筩入於子內後出線寸許以達礮藥前出六七寸以待然子外仍實火藥瀉以濕土鐵鍱掩礮口固以蠟發時先然鐵子藥線再速然火門藥礮發子出逾裂四散為用最烈遠近以受藥若干及礮尺若干度為準載以四輪車通髹朱軨長四尺九寸面立木以限鐵軸前後橫梁後梁當礮中下承兩軸貫板輪不施輻

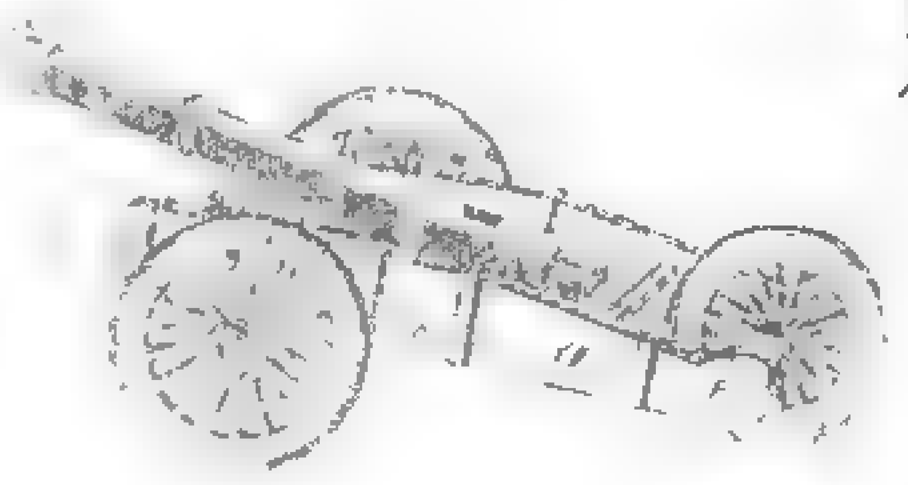
神威大將軍礮



神威大將軍礮 謹按

本朝神威大將軍礮鑄銅為之前弇後豐底少斂長八尺五寸不鋟花文隆起四道面鐫神威大將軍右鐫大清崇德八年十二月日造重三千八百觔漢文受藥五觔鐵子十觔載以四輪車直梁朱橫梁承礮耳轅長一丈五寸輪各十有八輻轅間加直木二外出端加橫木鐵鐶九以挽之

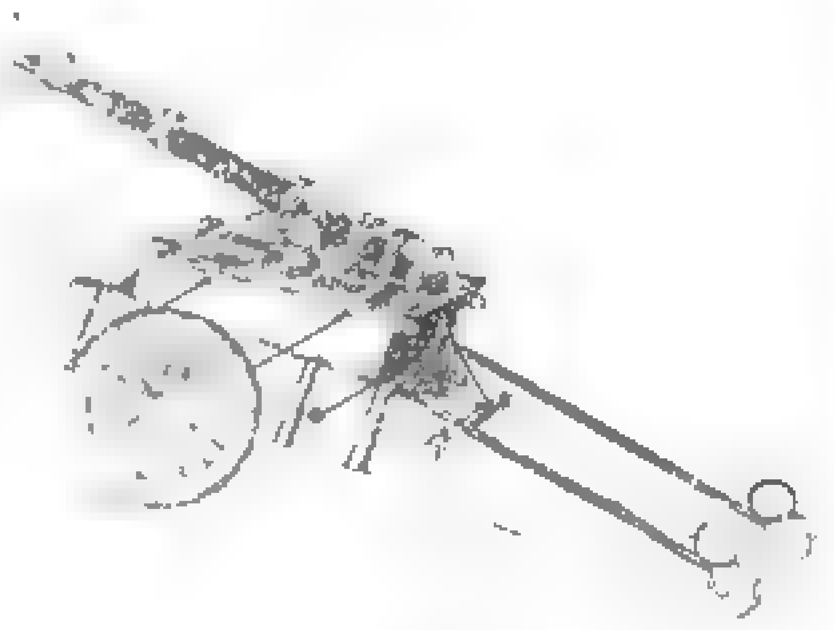
神威無敵大將軍礮



神威無敵大將軍礮 謹按

本朝制神威無敵大將軍礮鑄銅為之前弇後豐底如覆盂重自二千觔至三千觔長自七尺三寸至八尺不鋟花文隆起五道面鐫大清康熙十五年三月日造漢文受藥自三觔至四觔鐵子自六觔至八觔載以三輪車橫梁承礮轅長一丈二尺二寸後二輪轅間一輪各十有八輻轅旁施鐵鐶以挽之

神威將軍礮



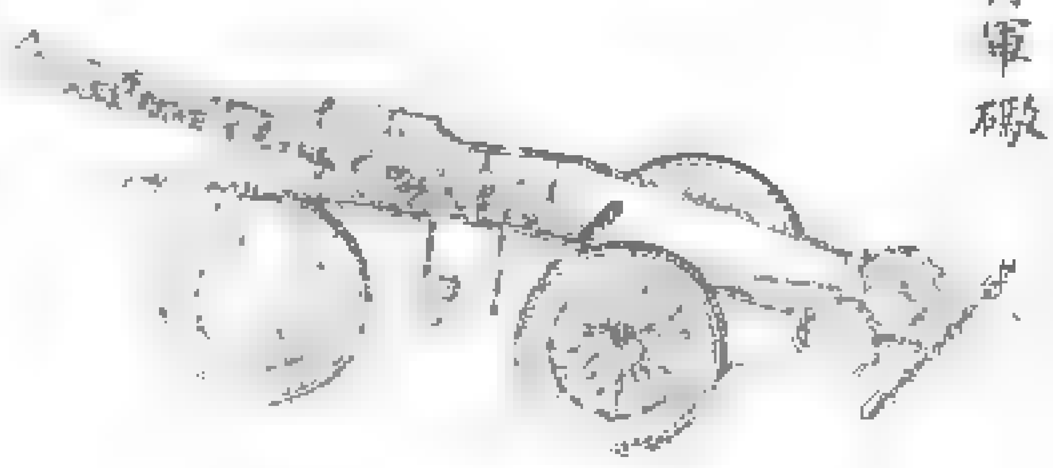
神威將軍礮　謹按

本朝制神威將軍礮鑄銅為之前弇後豐底如覆笠重四百觔長六尺七寸不鍥花文隆起五道近口為照星旁為雙耳中鐫

大清康熙二十年鑄造神威將軍用藥八九兩鉛子十八兩星高七分製法官南懷仁監造官法保錢齊布陶三泰寧古塔吳喇代匠役李文德賴四漢文載以雙輪車轅長九尺五寸不加繪飾端施鐵鐶餘俱如

御製金龍礮車之制

武成永固大將軍礮



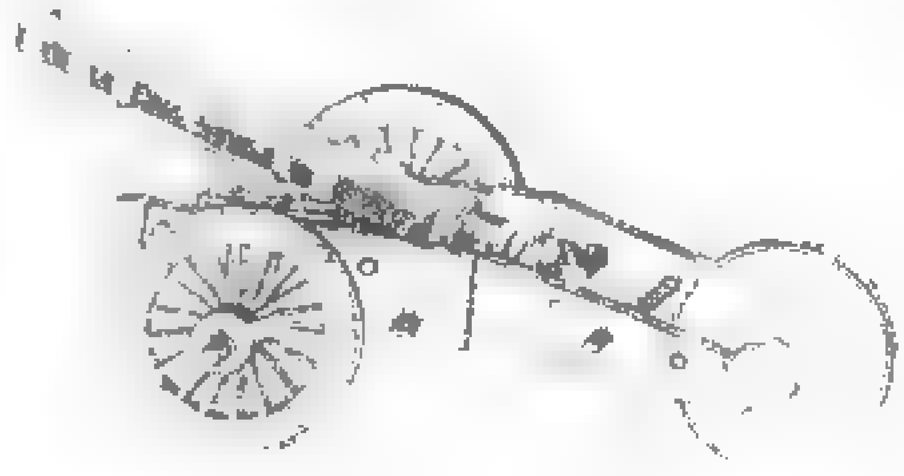
武成永固大將軍礮　謹按

本朝制武成永固大將軍礮鑄銅為之前弇後微豐底如竹節重自三千六百觔至七千觔長自九尺六寸至一丈一尺一寸雜鍥花文蕉葉文回文隆起十道皆鍥星文近口為照星底左右鐫

大清康熙二十八年鑄造武成永固大將軍用藥十觔生鐵礮子二十觔星高四分九釐製法官南懷仁監造官佛保碩思泰作官王之臣匠役李文德顏四清漢文小者受藥五觔鐵子十觔載以四輪車轅長一丈五尺鐵鐶七餘俱如神威

大將軍礮車之制

神功將軍礮



神功將軍礮 謹按

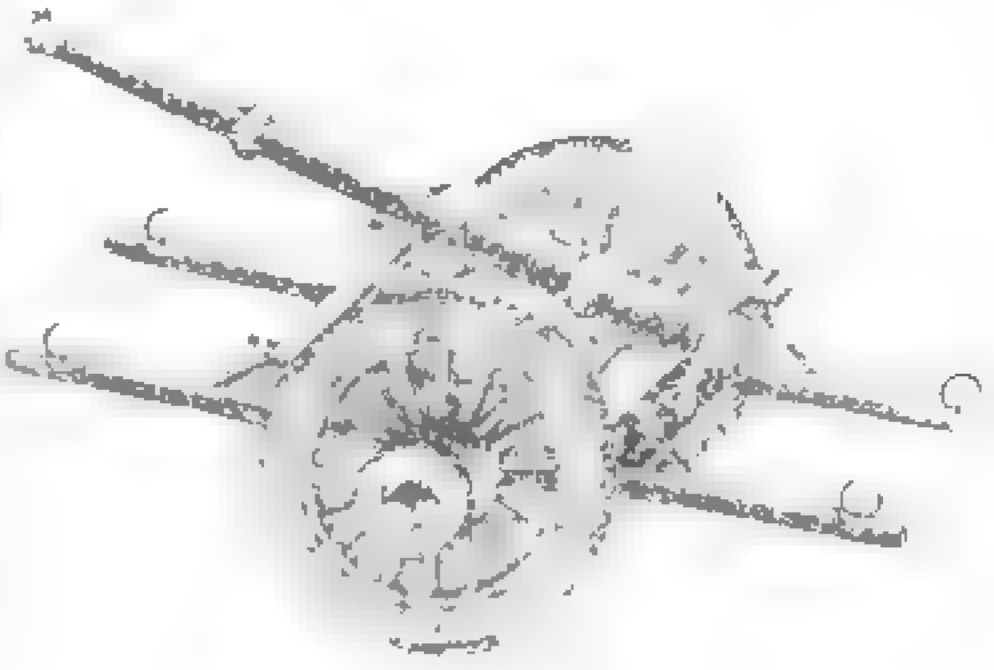
本朝制神功將軍礮鑄銅為之前弇後微豐底如覆笠重千觔長七尺不鍥花文隆起五道近口為照星中鑲

大清康熙二十八年鑄造神功將軍用藥一觔十二兩生鐵礮子三觔八兩星高四分製法官南懷仁監造官佛保碩思泰作官王之臣匠役李文德頗四漢文載以三輪車鐵索承礮轅長一丈二寸轅間拖輪一不拖輻餘俱如神威無敵大將軍礮車之制

得勝礮 謹按

本朝制得勝礮鑄銅為之前弇後豐口如銅角重三百六十五觔長六尺三寸通髹以漆不鋟花文隆起三道旁為雙耳受藥六兩鐵子十二兩載以雙輪車通髹朱正箱為鐵鋬以承礮耳轅前後出長一丈二尺六寸端皆施鐵鐶輪在中各十有八輻

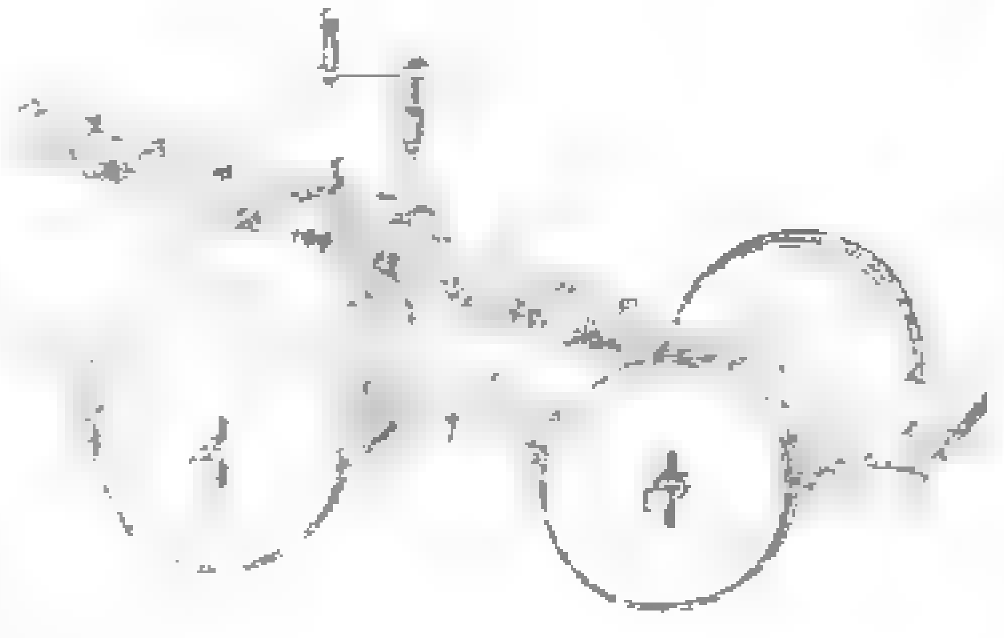
得勝礮



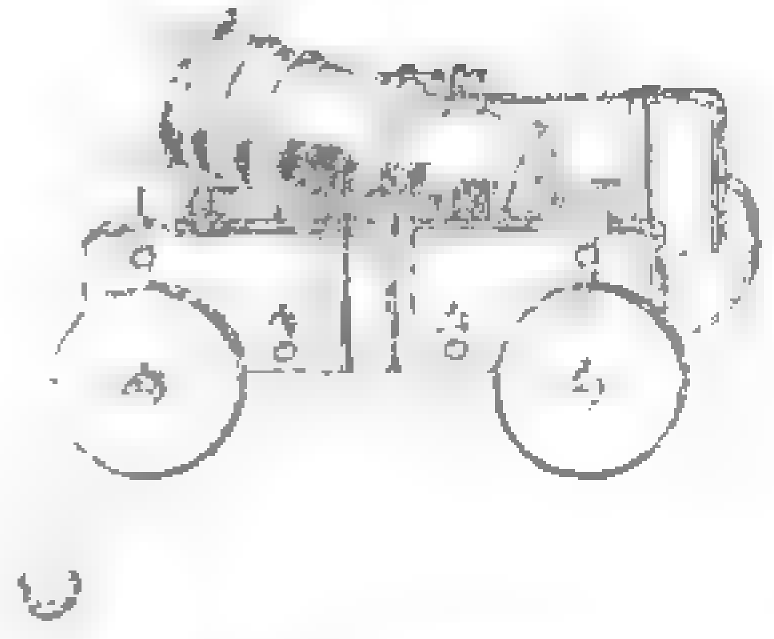
九節十成礮 謹按

本朝制九節十成礮鑄銅為之前後若一前分九節後加底各有螺旋分負以步險遠用時合成之重自七百九十觔至七百九十八觔長自五尺一寸至六尺九寸底環螭三每節飾欵兩三分鏃重若干受藥自一觔四兩至一觔八兩鐵子二觔八兩載以四輪車通髹朱軫平施輪處少濶長六尺一寸中加立木半規以承礮立木左右為鐵柱夾礮右柱長倍左曲向前加立表以為準板輪不施輻

九節十成礮



衝天礮



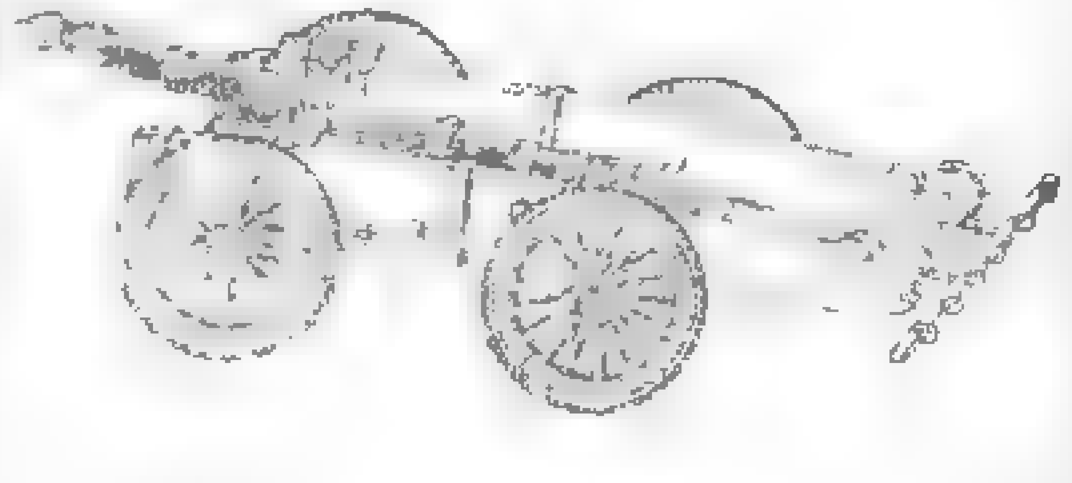
衝天礮　謹按

本朝制衝天礮鑄鐵為之前哆後斂形如仰鐘重自三百觔至三百八十觔長一尺九寸五分隆起五道旁為雙耳近耳鏤花文受藥自六兩至一觔鐵子二十觔用法如

御製威遠將軍礮載以四輪車亦如

御製威遠將軍礮車之制

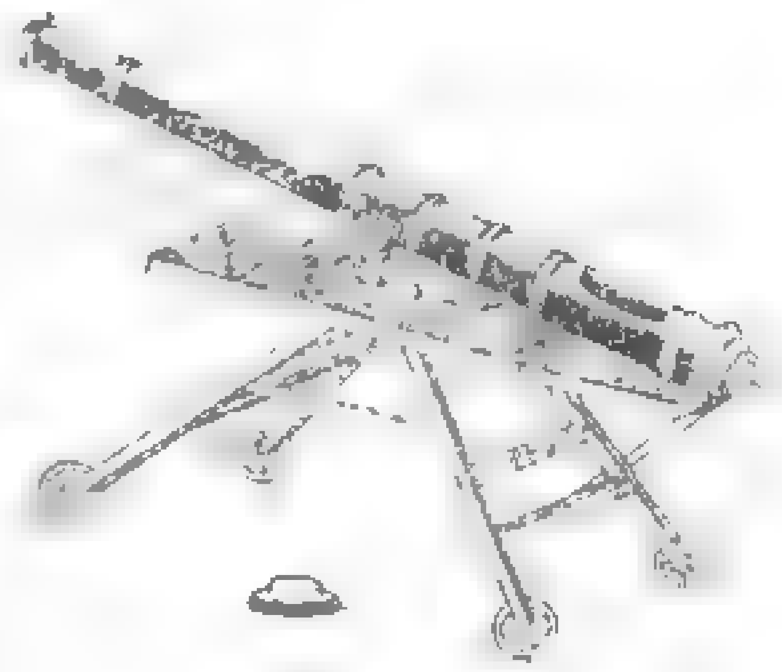
鐵心銅礮



鐵心銅礮　謹按

本朝制鐵心銅礮鑄銅為體內以鐵前弇後微豐口如螺旋重一百十觔長五尺六寸青綠色不鏤花文隆起六道受藥二兩四錢鐵子四兩八錢載以四輪車轅長一丈二尺一寸轅端橫木加鐵鐶六餘俱如神威大將軍礮車之制

子母礮一



子母礮一 謹按

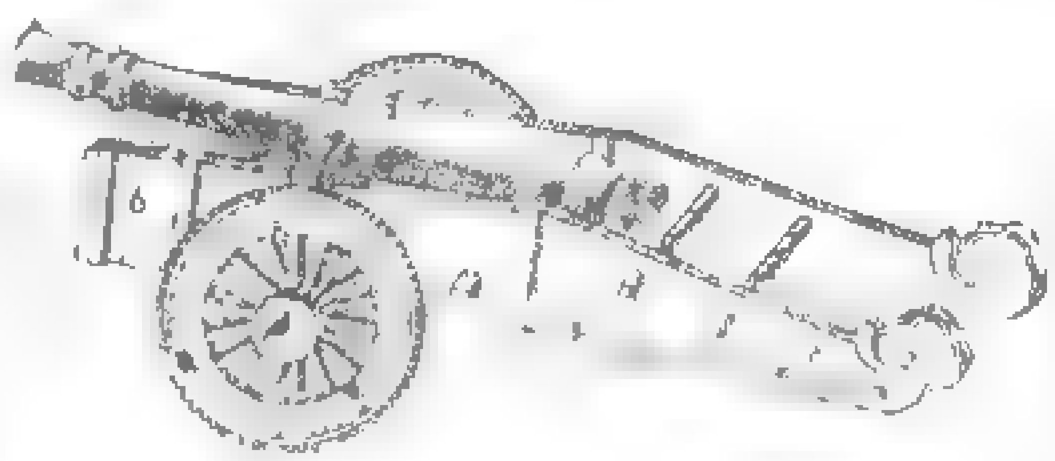
本朝制子母礮鑄鐵為之前弇後豐底如覆笠重九十五觔長五尺三寸通髹以漆不鋟花文隆起五道加星斗旁為雙耳子礮五如管連火門各重八觔受藥二兩二錢鐵子五兩礮面開孔與子礮相稱用時內之囪以鐵鈕遞發之相續而速載以四輪車如凳形中貫鐵樴以鐵鏊承礮耳下施四足橫直皆揆以木後加斜木措之足施鐵輪輪各八輻左右推挽惟所宜

子母礮二

子母礮二 謹按

本朝制子母礮鑄鐵為之重八十五觔長五尺八寸末加木柄後曲而俯以鐵索聯於車上用法如子母礮一載以四輪車亦如子母礮 之制

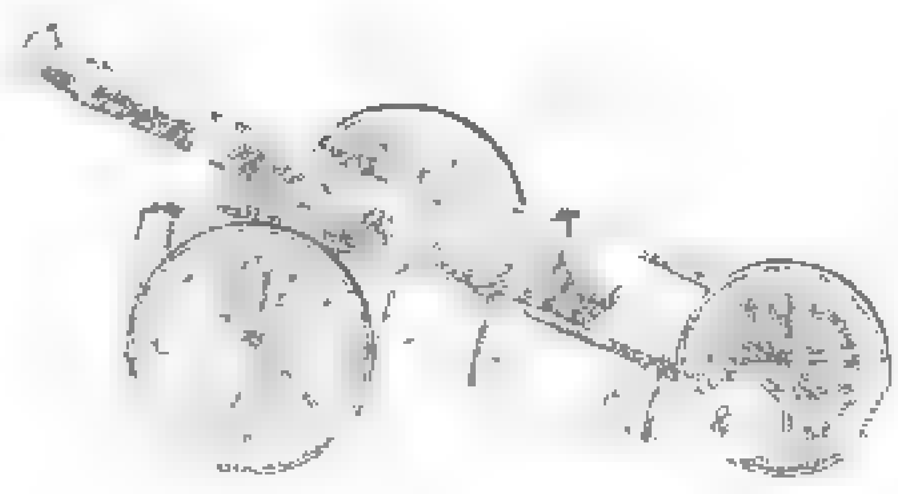
嚴威礮



嚴威礮 謹按

本朝制嚴威礮鑄鐵為之前弇後豐底如覆笠重三百十觔長五尺不鈠花文隆起五道旁為雙耳受藥十兩鐵子一觔四兩載以雙輪車如御製制勝將軍礮車之制

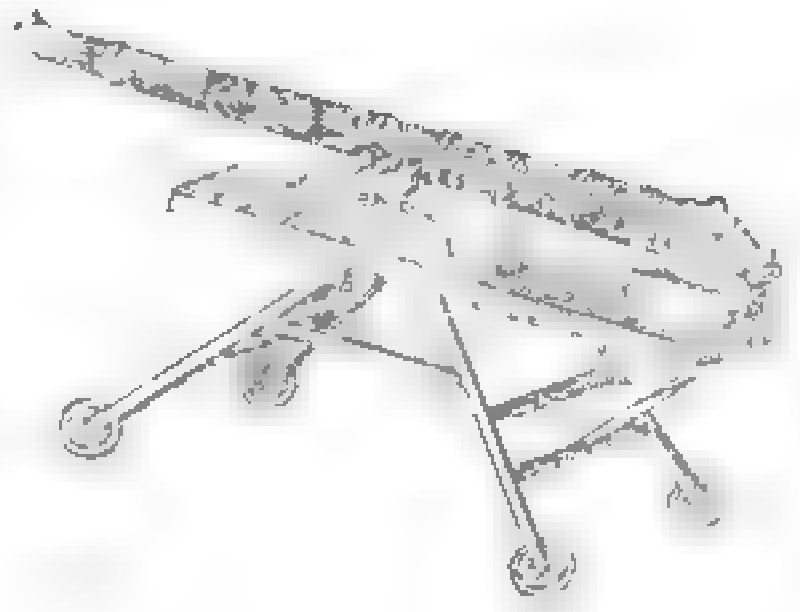
紅衣礮



紅衣礮 謹按

本朝制紅衣礮鑄鐵為之前弇後豐底圓而淺重自一千五百觔至五千觔長自六尺六寸至一丈五寸中鈠雲螭隆起八道旁為雙耳受藥自二觔六兩至七觔八兩鐵子自五觔至十五觔載以三輪車如神威無敵大將軍礮車之制

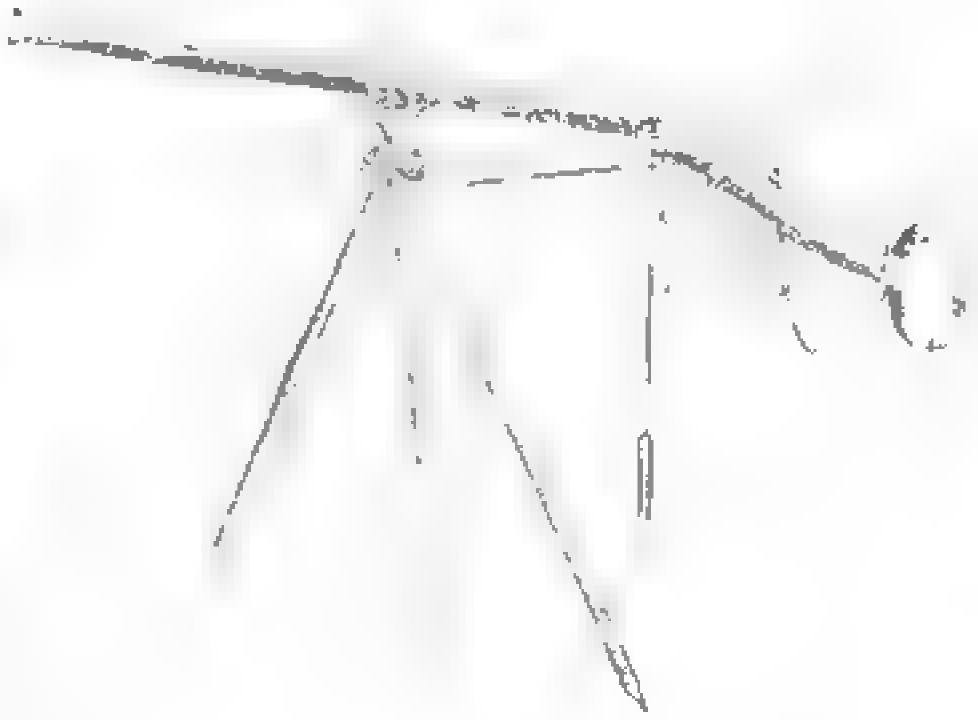
龍礟



龍礟 謹按

本朝制龍礟鑄鐵為之形如金龍礟重百觔長四尺五寸通髹以漆口鈒金蟬文中為雲龍近後為蟠螭隆起六道加星斗旁為雙耳受藥二兩四錢鐵子五兩二錢車如子母礟一之制

奇礟



奇礟 謹按

本朝制奇礟鑄鐵為之後通底旁如壯綸重三十觔長五尺五寸六分通髹以漆不鍥花文近口為照星中加斗索鐵火機旁為雙耳子礟四如管連火門受藥自九錢至一兩鐵子二兩六錢後加木柄曲而仰下為屈戍開柄以內子礟從壯綸中閉以鐵釦近發之判續而連柄末綴示爪形貝綫為之載以鐵盤鐵鋈承礟耳下以二木搘之末鐵錞

行營信礟

行營信礟 謹按

本朝制行營信礟鑄鐵為之上下若一重自四十觔至八十觔長自一尺六寸至一尺八寸不鋟花文隆起四道受藥八兩置地發之

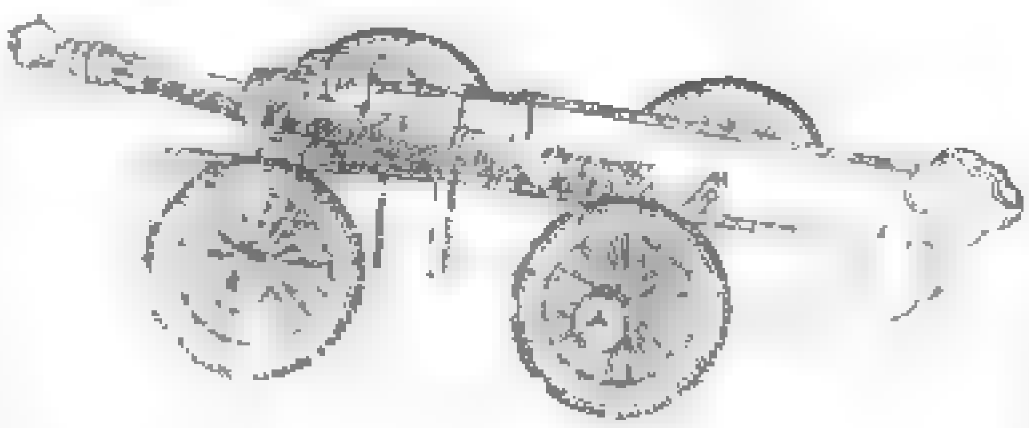
渾銅礟

渾銅礟 謹按康熙二十年

聖祖仁皇帝平定吳逆獲其所製渾銅礟藏之武庫以備軍行之用礟鑄銅為之前弇後微豐底如覆笠重自一千二百觔至二千一百觔長自六尺至六尺一寸不鋟花文隆起九道旁為雙耳受藥自一觔十二兩至二觔八兩鐵子自三觔八兩至五觔載以雙輪車轅長九尺四寸端施橫木餘俱如

御製金龍礟車之制

臺灣礮



臺灣礮 謹按康熙二十二年
聖祖仁皇帝平定臺灣獲其所製礮藏之武庫以備軍行之用礮鑄銅為之前弇後豐口形如缽重自三百觔至七千觔長自四尺三寸至一丈二寸雕鏤花文蕉葉文蟠螭人獸形間以番書隆起十道中為龍文雙鈕可貫繩懸之受藥自一觔一兩至十觔鐵子自二觔二兩至二十觔載以四輪車通髹朱橫梁承礮轅長一丈二尺七寸輪各十有八輻

回礮

回礮 謹按乾隆二十四年平定西域俘獲軍器無算
上命皆藏
紫光閣以紀
武成回礮鑄鐵為之前弇後豐長五尺口鏤蕉葉文退鏤金銀花文隆起七道素鐵火機下屬於鞍木質蒙以革索駝負之西師深入屢得玆器即用以擊賊匪方異製克底
膚功敬登於冊以附諸礮之末

御製自來火大鎗

御製自來火大鎗 謹按

聖祖仁皇帝御製自來火大鎗鑄鐵為之重五觔九兩
長六尺一寸八分口為蓮瓣微凹近口鏤金回
文火門前後各四分四稜後圓皆鏤金回文
蕉文鏤金其火機銜石旁施鏤金鏤花輪擊石
發鎗受藥八分鐵子六分五釐以香木沐木亦
鏤金人未飾羚羊角凡交鎗之制口加照星中
加斗或於近火門加斗從斗中視星所指以為
準牀視鎗徵短斂其端以內捌杖以樺木或角
為之飾以銅或角長於鎗寸許牀下加木叉曲
而前銳中施橫梁前郄惟所宜牀而置鎗束以

第二片

御製自來火二號鎗

御製自來火二號鎗　謹按
聖祖仁皇帝御製自來火二號鎗鑄鐵為之重三觔長
二尺八寸口鈒金獸面前起脊後四稜受藥一
錢二分鐵子一錢八分五釐鸂鶒木牀牀末不
加飾餘俱如
御製自來火大鎗之制

御製自來火小鎗

御製自來火小鎗　謹按
聖祖仁皇帝御製自來火小鎗鑄鐵為之重二觔十二
兩長二尺四寸九分口鈒金蕉葉文鍱索文星
文前起脊中四稜周鈒金如環一道後圜近火
門為螭蟠受藥七分鐵子一錢烏拉松木牀牀
末不加飾餘俱如
御製自來火大鎗之制

御製僉鎗

御製僉鎗 謹按
聖祖仁皇帝御製僉鎗鑄鐵為之重六觔長二尺五寸口鍰金並辯前起脊中四稜後閫近火門鍰金雙螭環繞
御製僉鎗篆文鈒金素火機加單片受藥二錢鐵子二錢四分高麗木牀叉末飾以角

御製小僉鎗

御製小僉鎗 謹按
聖祖仁皇帝御製小僉鎗鑄鐵為之重五觔七兩長二尺二寸八分受藥一錢五分鐵子二錢七分鴻鶒木牀牀末飾象牙花文餘悉如
御製僉鎗之制

皇帝御用虎神鎗

皇帝御用虎神鎗 謹按

皇帝御用虎神鎗[illegible]長四尺八寸口鈒金通

辦角[illegible]以鈒鈒金花火機加[illegible]十[illegible]桃

木牀[illegible]虎飾銀花文中鈒金乾隆

御用漢文左右鐫

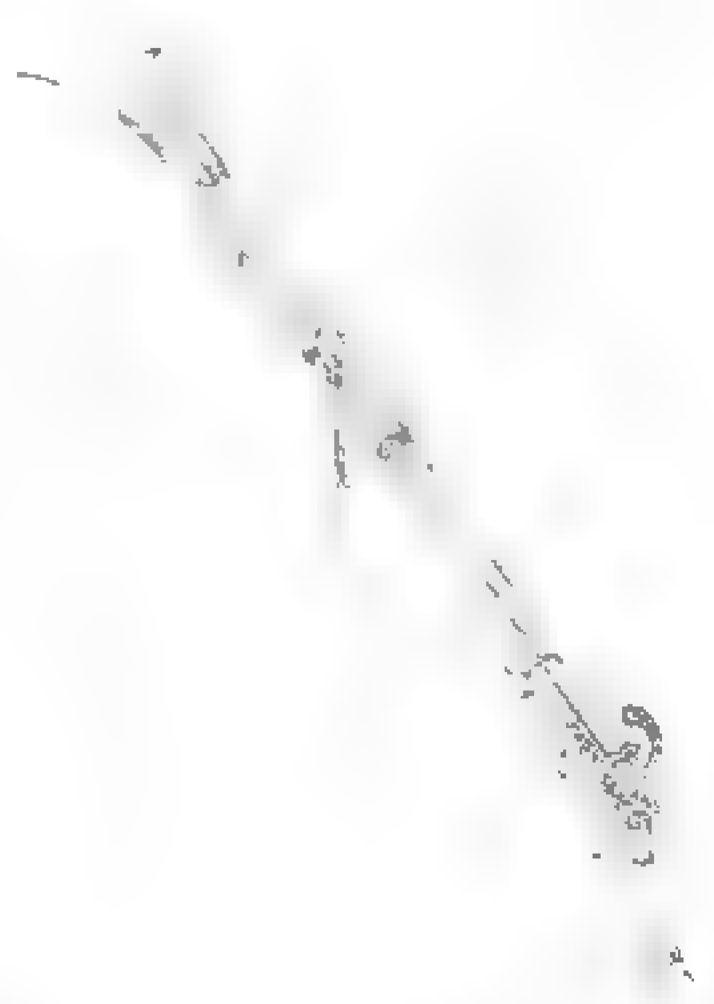
御製虎神鎗記清漢文木末飾以角鈒花文底鐫虎

神鎗藥用二錢五分子用七錢鐵八觔十兩鞘

三[illegible]十兩共重十二觔四兩漢文又[illegible]羚羊角

為之

皇帝御用舊神鎗



皇帝御用舊神鎗 謹按

皇帝御用舊神鎗[illegible]以鐵[illegible]之長[illegible]尺九寸[illegible]起金鈒

金[illegible]加[illegible]木[illegible]飾[illegible]花[illegible]

鈒金乾隆

御用木飾以角底鐫舊神鎗藥用一錢六分子用三

錢三分鐵六觔二兩鞘二觔六兩共重八觔八

兩皆漢文又以羚羊角為之

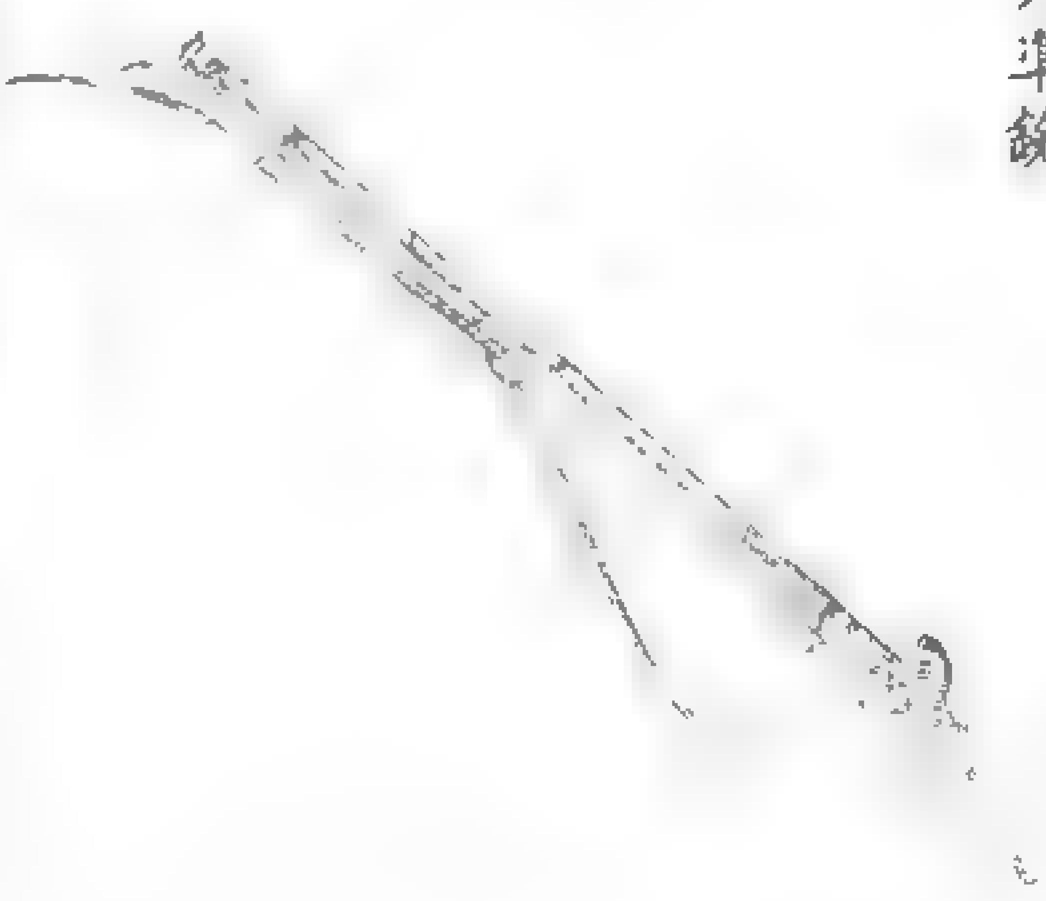
皇帝御用花準鎗

皇帝御用花準鎗 謹按

皇帝御用花準鎗鑄鐵為之長四尺三寸口鋄金蕉葉文近口為索文前起脊中四稜周鋄金如環四道後圜琳底鑴花準鎗藥用二錢子用四錢四分鐵六觔八兩鞘二觔十二兩共重九觔四兩漢文餘俱如

皇帝御用禧神鎗之制凡花鎗之制通冶鐵緞起為花文

皇帝御用大準鎗



皇帝御用大準鎗 謹按

皇帝御用大準鎗鑄鐵為之長四尺三寸六分口鋄金星文下亦為星文間索文近火門為蟠夔琳底鐫大準鎗藥用二錢子用三錢八分鐵六觔六兩鞘二觔十四兩共重九觔四兩漢文餘俱如

皇帝御用禧神鎗之制

御製奇準神鎗

御製奇準神鎗 謹按

皇上御製奇準神鎗鑄鐵爲之口鈒金回文蕉葉文前起脊中四棱鈒金爲雙螭環繞鈒金

大清乾隆年製漢文後圜加星斗鈒金素火機雲楸木牀樺木飾以角底鐫特等第二鎗長四尺五寸重七觔鞘重二觔二兩共重九觔二兩藥重二錢子重五錢亦漢文樺木叉末飾以角

御製準正神鎗

御製準正神鎗 謹按

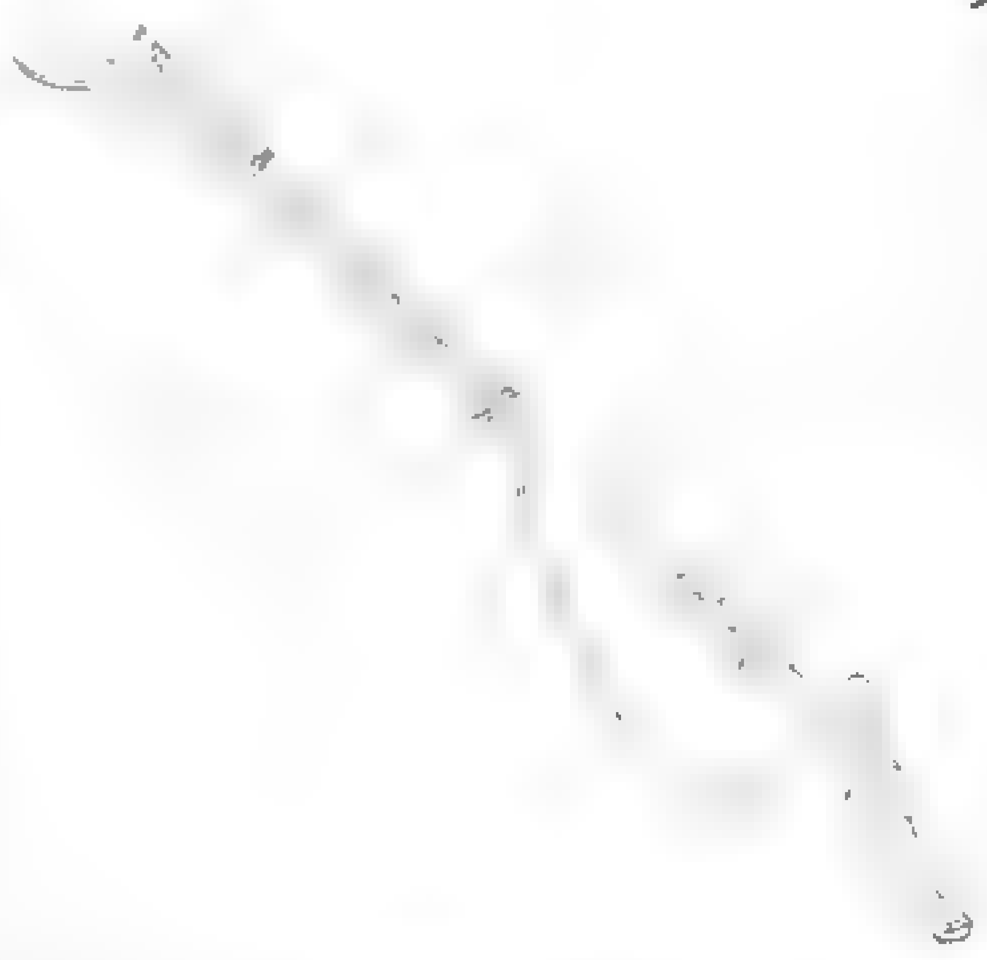
皇上御製準正神鎗鑄鐵爲之口鏤滾素鐵火機牀八錢既等第一鎗長四尺三寸重六觔八兩鞘重二觔共重八觔八兩藥二錢子重四錢漢文餘俱如奇準神鎗之制

御製純正神鎗

御製純正神鎗 謹按

皇上御製純正神鎗鑄鐵為之口緣涂素鐵火機牀底鎷頭等第三鎗長四尺五寸重七觔鞘重二觔二兩共重九觔二兩藥二錢子重四錢五分漢丈餘俱如奇準神鎗之制

御製連中鎗



御製連中鎗 謹按

皇上御製連中鎗鑄鐵為之口緣涂素鐵火機牀底鎷頭等第四鎗長四尺四寸重六觔十二兩鞘重二觔一兩共重八觔十三兩藥二錢子重四錢五分漢丈餘俱如奇準神鎗之制

御製應手鎗

御製應手鎗 謹按

皇上御製應手鎗鑄鐵為之近口鍥索文花文中亦如之近火門鍥花文素鐵火機高麗木跗底鐫頭等第五鎗長四尺五寸重七觔鞘重三觔二兩共重十觔二兩藥二錢子重五錢漢文餘俱如奇準神鎗之制

御製威赫鎗

御製威赫鎗 謹按

皇上御製威赫鎗鑄鐵為之前起脊鋄金索文花文中亦如之後四稜近火門鍥花文素鐵火機高麗木跗底鐫頭等第六鎗長四尺五寸重七觔鞘重三觔二兩藥二錢子重五錢漢文餘俱如奇準神鎗之制

御製威捷鎗

御製威捷鎗　謹按

皇上御製威捷鎗鑄鐵為之口髹漆素鐵火機高花木床至鐫頭等第七鎗長四尺四寸重六觔十二兩鞘重三觔一兩共重九觔十三兩縧、錢子重四錢五分漢文飾但如奇準神鎗之制

舊神花鎗

舊神花鎗　謹按

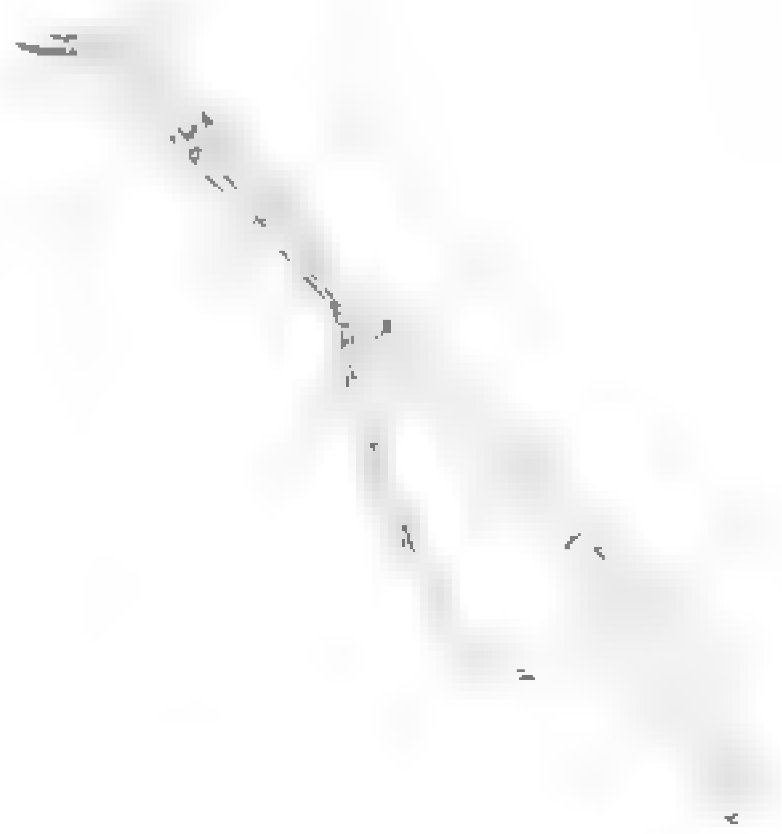
本朝制舊神花鎗鑄鐵為之長二尺六寸二分口瓜稜近口鍛花文前起脊三中六稜亦鍛花文近火門微凹三道加星斗鍍金花火機雲柳木床飾銀花文床末飾以角底鑴神花鎗縧用一錢子用二錢八分鐵五觔九兩鞘二觔二兩共重七觔十一兩漢文羚羊角叉

素鐵大交鎗

素鐵大交鎗 謹按

本朝制素鐵大交鎗鑄鐵為之重八觔長三尺七寸五分通起脊不鈒花文素鐵火機受藥二錢鐵子三錢六分樺木牀牀末飾以鹿角叉末飾以銅

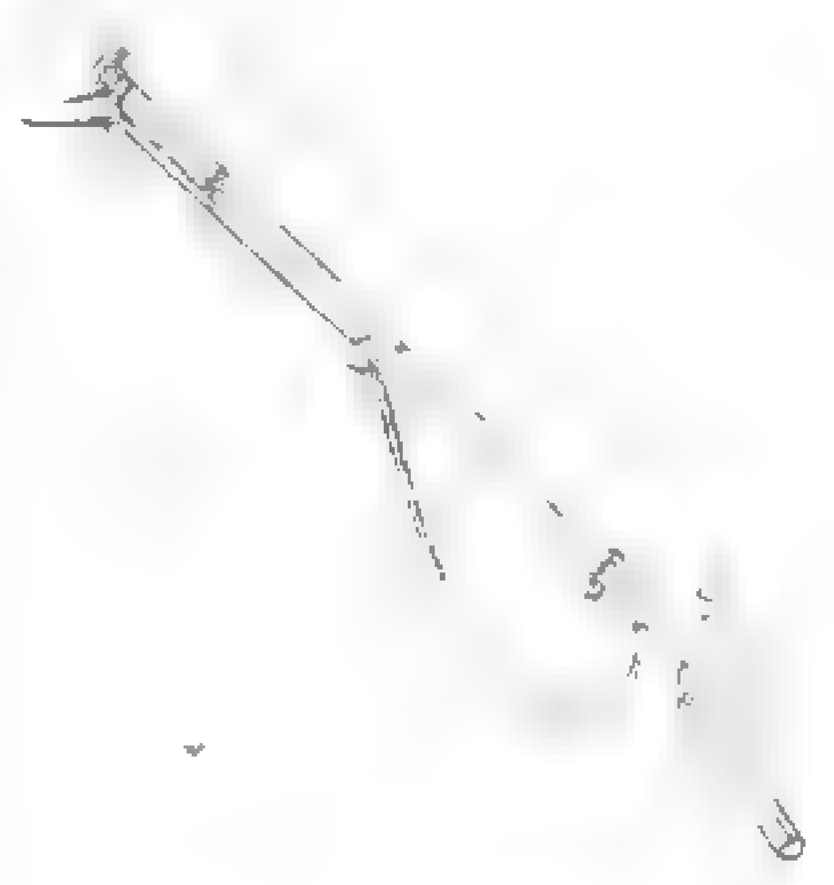
金口交鎗



金口交鎗 謹按

本朝制金口交鎗鑄鐵為之重六觔十四兩長三尺四寸六分口鈒金蓮瓣前起脊後八棱素鐵火機受藥二錢鐵子三錢榆木牀牀末飾以鹿角樺木叉不加飾

素口花交鎗



素口花交鎗 謹按

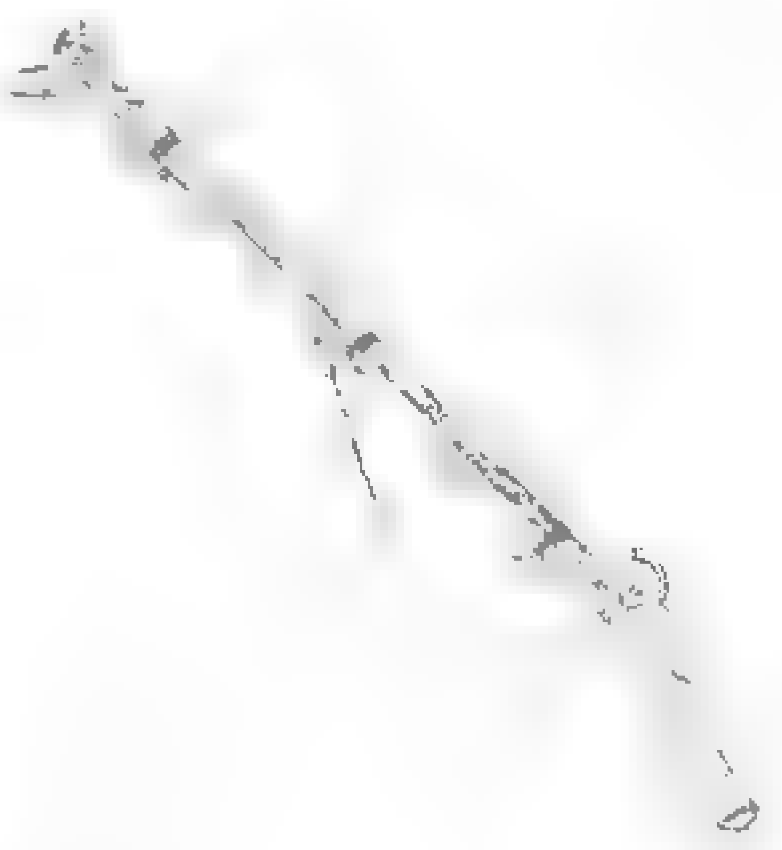
本朝制素口花交鎗鑄鐵為之重五觔八兩長三尺三寸二分前起脊中四稜素鐵火機受藥二錢鐵子四錢烏拉松木牀樺木叉末飾以角

八稜口花鎗

八稜口花鎗 謹按

本朝制八稜口花鎗鑄鐵為之通八稜拉口花文重五觔十兩長三尺二寸受藥二錢鐵子三錢四分餘俱如素口花交鎗之制

仿神花大交鎗



仿神花大交鎗 謹按

本朝製仿神花大交鎗鑄鐵為之重七觔十二兩長二尺六寸二分口徑八分許有口為索文二重花文前起脊中亦為齊大花文後口擋為四索鐵火機受藥一錢鐵子二錢四分餘如素鐵大交鎗脒之制

仿神花小交鎗

仿神花小交鎗 謹按

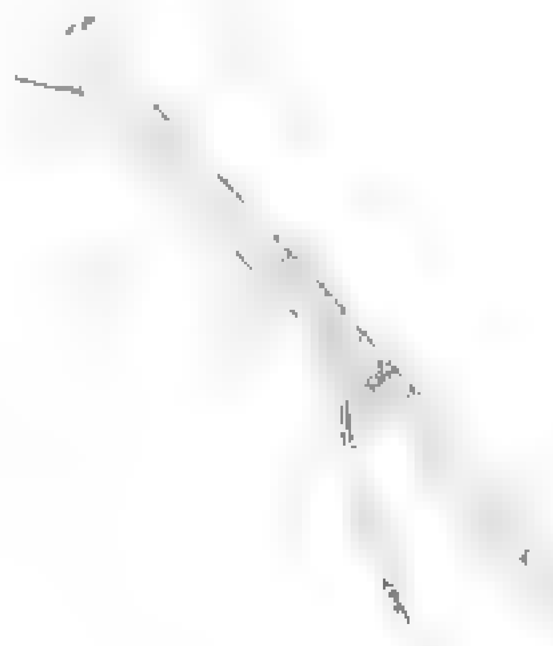
本朝製仿神花小交鎗鑄鐵為之長二尺六寸受藥一錢鐵子二錢餘俱如仿神花大交鎗之制脒如素鐵大交鎗脒之制

仿神花鎗

仿神花鎗　謹按

本朝制仿神花鎗鑄鐵為之雲杪木柲末飾以角底鐵仿神花鎗子重二錢六分藥重二錢長一尺六寸鐵重五觔八兩鞘重一觔十二兩共重七觔四兩漢丈樺木叉末亦飾角餘俱如仿神花大交鎗之制

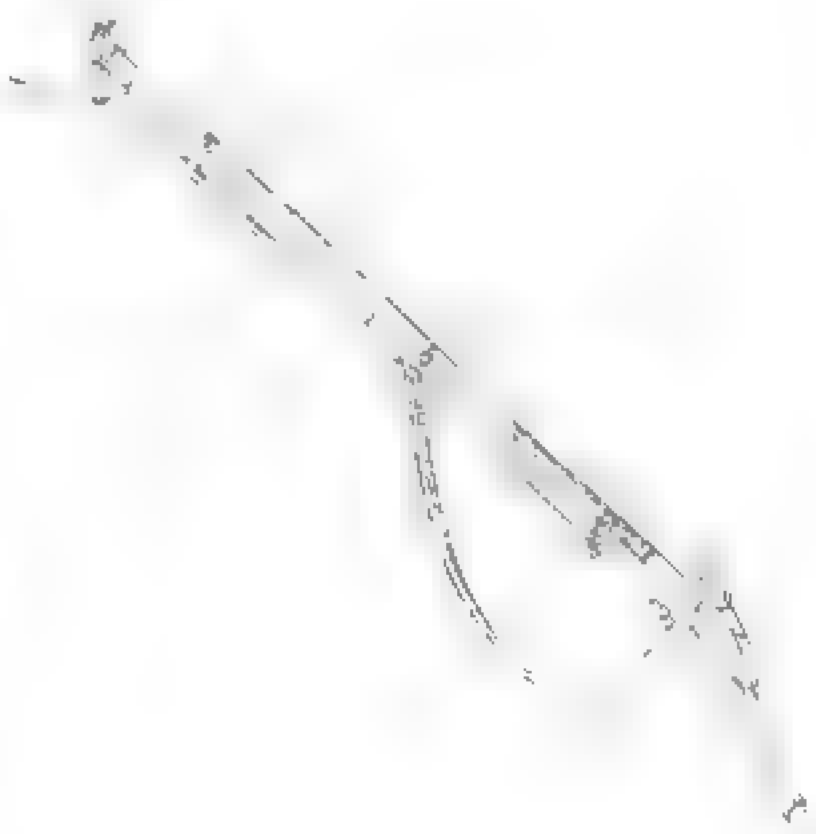
摺花交鎗



摺花交鎗　謹按

本朝制摺花交鎗鑄鐵為之重七觔十二兩長三尺七寸前起谷後四棱受藥二錢鐵子三錢六分鉸金素火機餘俱如金口交鎗之制烏扎扎木柲樺木叉末飾以角

花口小交鎗



花口小交鎗 謹按

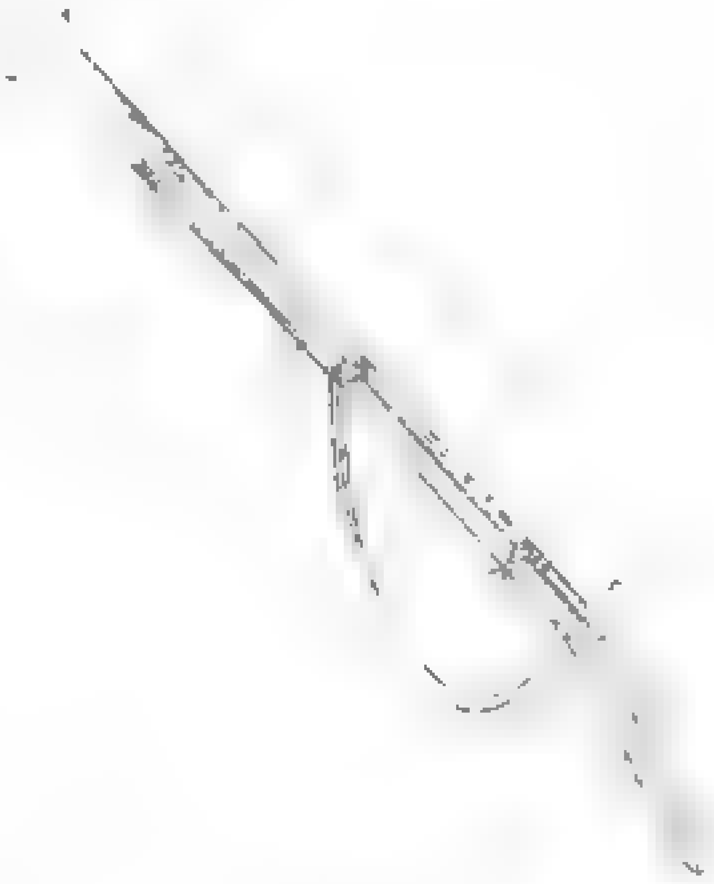
本朝製花口小交鎗鑄鐵為之重五觔八兩長三尺五寸受藥二錢鐵子三錢一分口旋微凹前起脊中四稜後圓素鐵火機餘俱如奇口交鎗之制樺木牀末飾以角叉束飾以銅

蒙古花大交鎗一

蒙古花大交鎗一 謹按

本朝製蒙古花大交鎗鑄鐵為之重七觔十二兩長二尺七寸通八稜口周鈒星文近口為星文索文花文間為蒙古花文素帶火機受藥一錢鐵子二錢九分牀如素鐵大交鎗牀之制

蒙古花大交鎗



蒙古花大交鎗二 謹按

本朝制蒙古花大交鎗鑄鐵爲之重八觔長三尺六寸近口星文索文花文前起脊中四棱爲花文横鍥星文索文後圓亦如之受藥二錢鐵子四錢七分牀如素鐵大交鎗牀之制

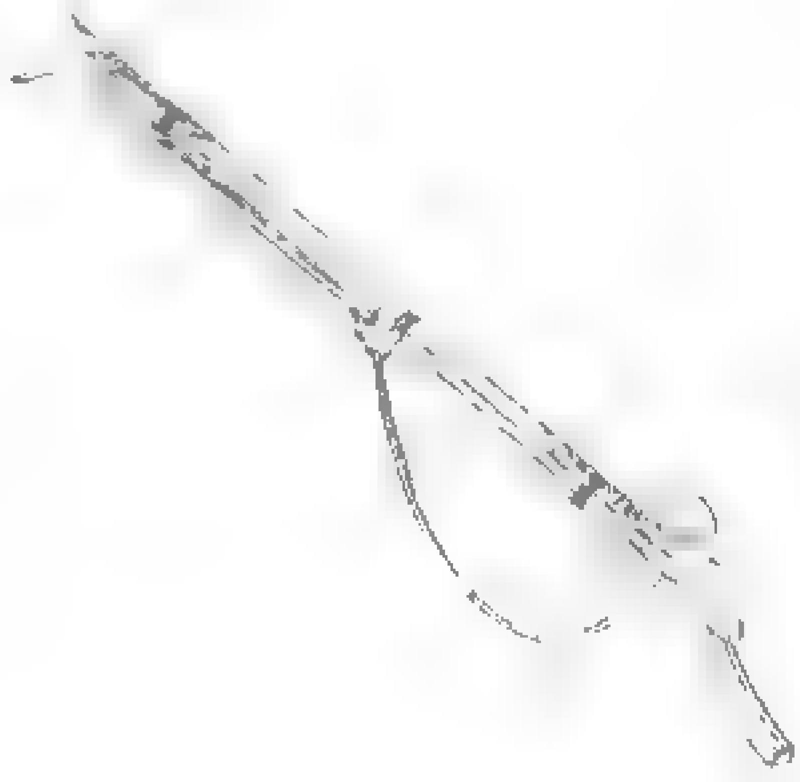
蒙古花小交鎗

蒙古花小交鎗一 謹按

本朝制蒙古花小交鎗鑄鐵爲之重八觔長二尺六寸前後八棱中起脊花文與蒙古花大交鎗一同受藥二錢鐵子四錢二分牀如素鐵大交鎗牀之制

史263-2-3

蒙古花小交鎗二



蒙古花小交鎗二 謹按

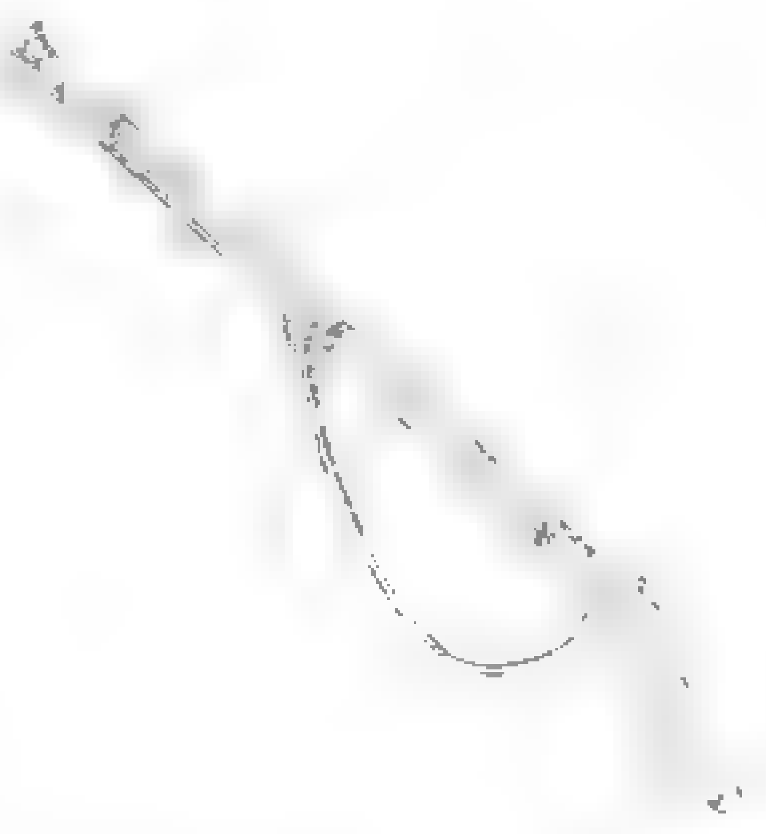
本朝制蒙古花小交鎗鑄鐵為之前起脊八稜後圓花文與蒙古花大交鎗二同素鐵火機鳥觜木牀末飾以鹿角底鑲蒙古花鎗子重三錢三分藥重二錢長三尺五寸四分鐵重五觔四兩鞘重二觔四兩共重七觔八兩漢文人末飾以角

回部花套鎗

回部花套鎗 謹按

本朝制回部花套鎗鑄鐵為之重八觔二兩長一尺四寸二分口蓮瓣內各鍛夔龍近口亦鍛夔龍二事前起脊中亦鍛夔龍後六稜近火門紋銀回部花文加星十素鐵火機受藥一錢五分鎗子二錢雲楸木牀叉末飾以角

新回部花套鎗



新回部花套鎗 謹按

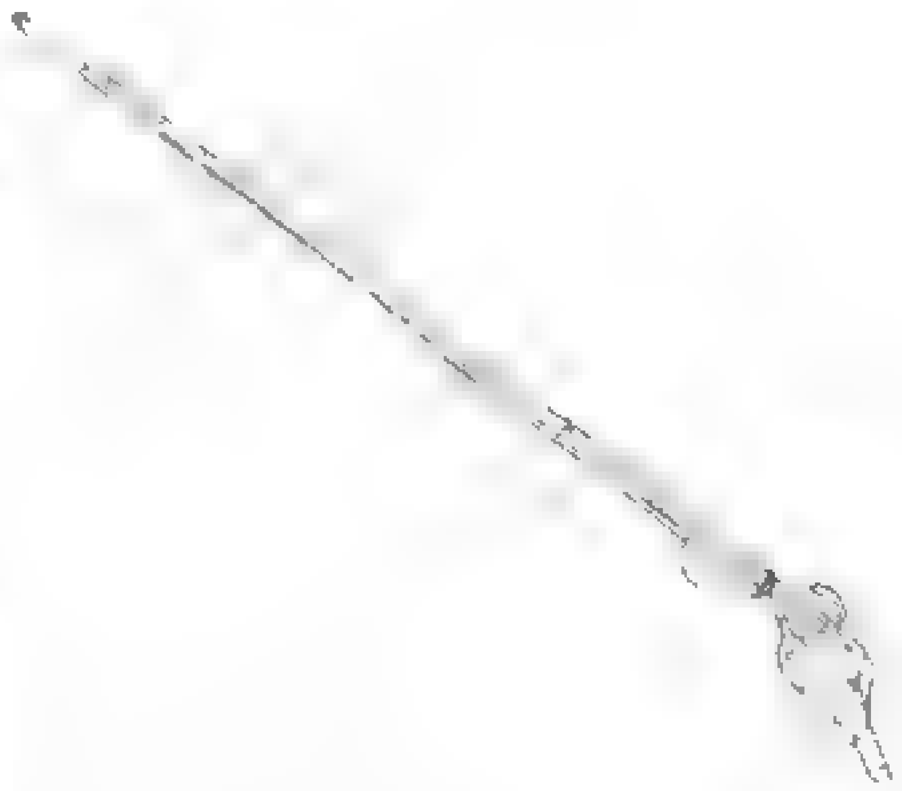
本朝制新回部花套鎗鑄鐵為之重六觔十兩長三尺五寸七分口鈒金回文中起脊後四稜横周星文二重近火門鈒銀回部花文加星斗素鐵火機受藥一錢五分鐵子一錢八分牀如捐花交鎗牀之制

大線鎗

大線鎗 謹按

本朝制大線鎗鑄鐵為之重八觔十四兩長五尺五寸素鐵火機受藥一錢五分砂子八錢雲根木牀末飾以銅鍱木托尾綫俱如制皆圓為八棱不加星斗牀及鎗之半不內槽杖牀下無叉而有托束銅鍱一道或綫余

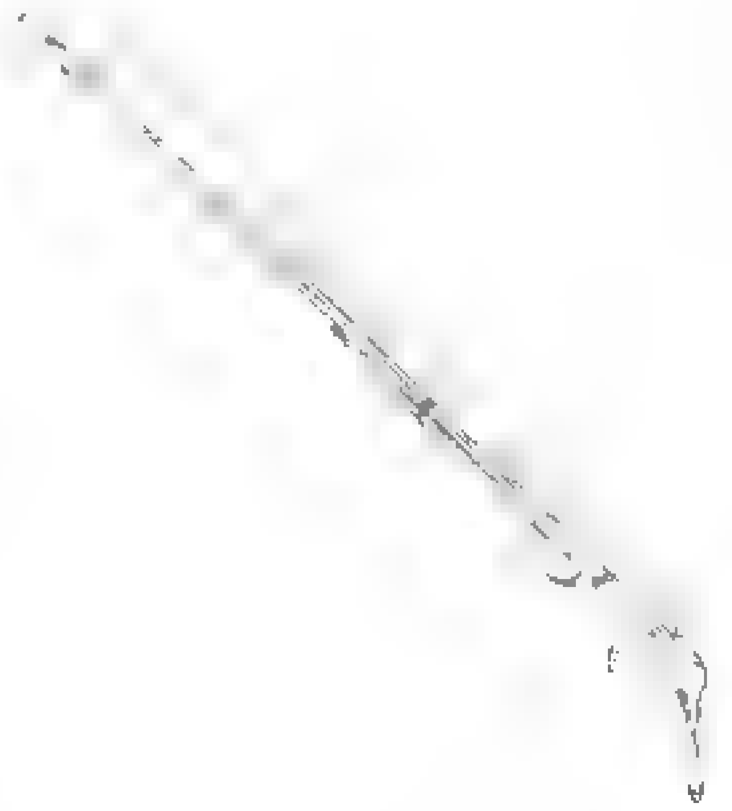
小線鎗



小線鎗 謹按

本朝制小線鎗鑄鐵為之重七觔十兩受藥一錢五分砂子八錢餘俱如大線鎗之制

舊神花線鎗



舊神花線鎗 謹按

本朝制舊神花線鎗鑄鐵為之重七觔十五兩長五尺七寸受藥一錢五分砂子八錢餘俱如大線鎗之制

麗花綫鎗

麗花綫鎗 謹按

本朝制麗花綫鎗鑄鐵為之重六觔三兩長四尺八寸受藥一錢二分砂子五錢餘俱如大綫鎗之制

秀花綫鎗

秀花綫鎗 謹按

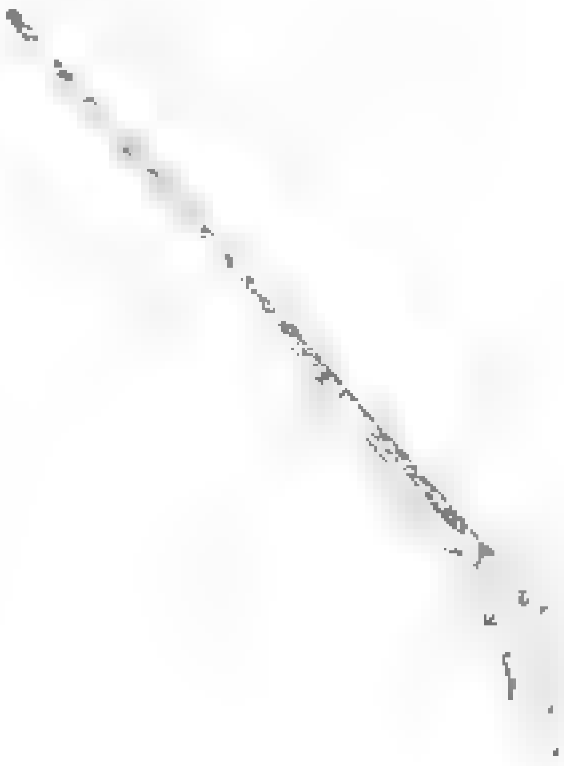
本朝制秀花綫鎗鑄鐵為之重七觔三兩長四尺八寸受藥一錢二分砂子五錢餘俱如大綫鎗之制

輕銑花線鎗

皇朝輕銑花線鎗 謹按

本朝制輕銑花線鎗鑄鐵為之重四觔十兩長四尺七寸素火機受藥一錢砂子四錢雲楸木牀束以鋄金鐵末飾鋄金諸[illegible]使花線鎗同

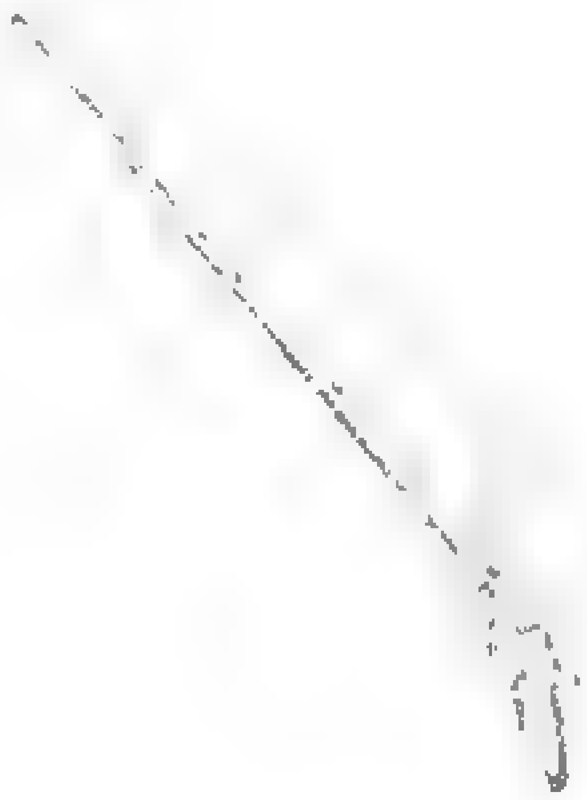
輕捷花線鎗



皇朝輕捷花線鎗 謹按

本朝制輕捷花線鎗鑄鐵為之受藥一錢砂子四錢素鐵火機牀末飾以銅餘俱如輕銑花線鎗之制

輕花線鎗



輕花線鎗 謹按

本朝制輕花線鎗鑄鐵為之受藥一錢砂子四錢牀末鋄銀蟠螭餘俱如輕銳花線鎗之制

落禽花線鎗

落禽花線鎗 謹按

本朝制落禽花線鎗鑄鐵為之重七觔十四兩長五尺七寸通起棱素鐵火機受藥一錢五分砂子八錢鸂鶒木牀牀及鎗之少半束以鋄金銀末亦鋄金煖木托賽海青花線鎗鶻神花線鎗連璧花線鎗勝鴉鶻花線鎗皆同

神海青花線鎗

神海青花線鎗 謹按

本朝制神海青花線鎗鑄鐵爲之重七觔十二兩長五尺七寸受藥一錢五分砂子八錢餘俱如大線鎗之制

鳫神花線鎗

鳫神花線鎗 謹按

本朝制鳫神花線鎗鑄鐵爲之重八觔一兩受藥一錢五分砂子八錢餘俱如落翕花線鎗之制

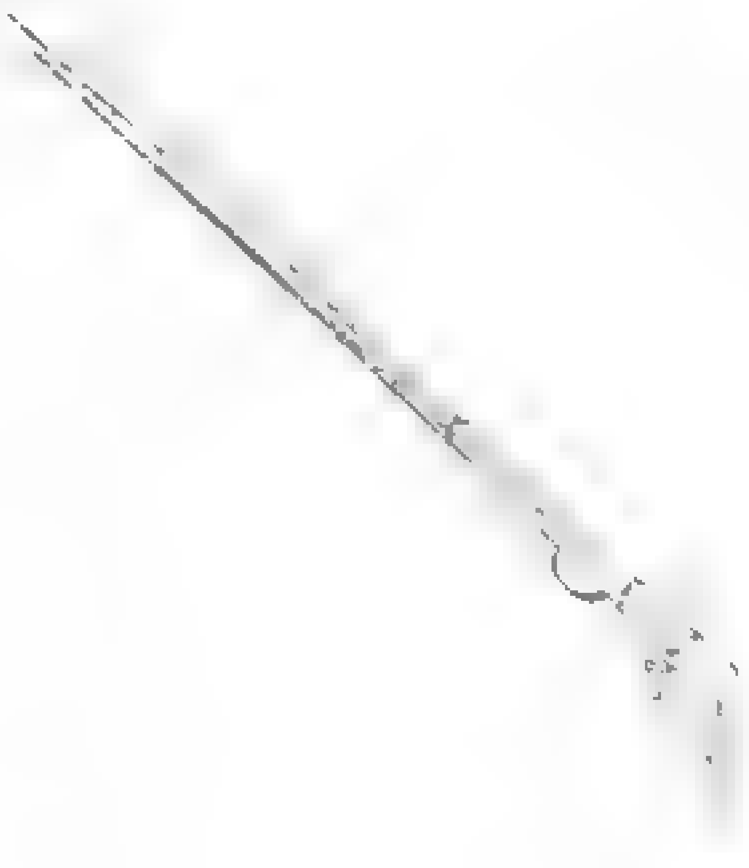
山鷄花線鎗同

鳧神花線鎗

鳧神花線鎗 謹按

本朝制鳧神花線鎗鑄鐵為之重七觔十三兩受藥一錢五分砂子八錢餘俱如落禽花線鎗之制水札子花線鎗同

孤項花線鎗



孤項花線鎗 謹按

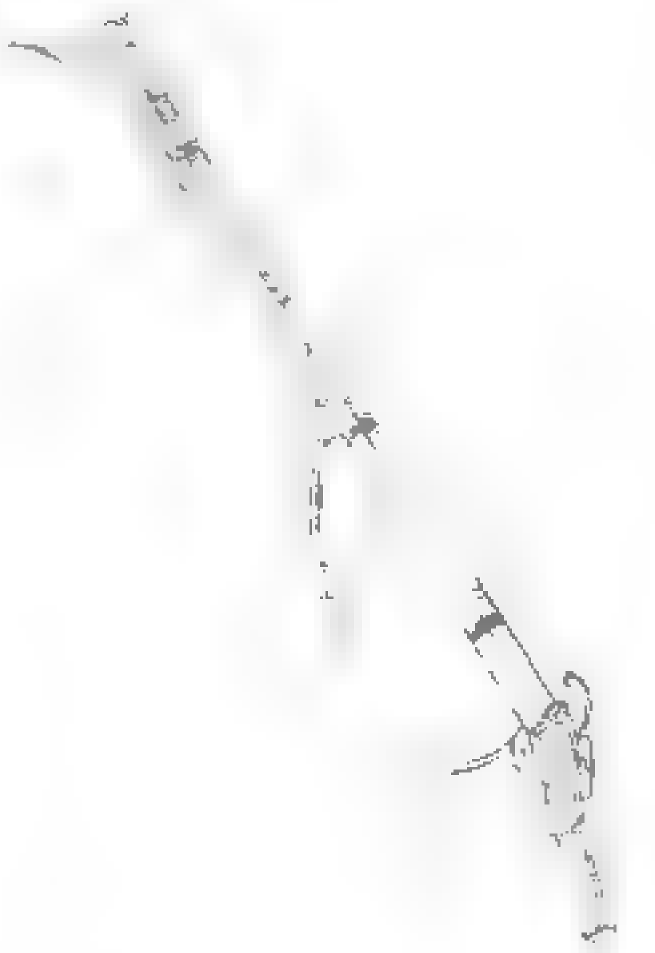
本朝制孤項花線鎗鑄鐵為之重八觔八兩長五尺五寸受藥一錢五分砂子八錢雲楸木跗餘俱如落禽花線鎗之制

樹鷄神花奇鎗

樹鷄神花奇鎗　謹按

本朝制樹鷄神花奇鎗鑄鐵為之重六觔長三尺五分口鋄金蓮瓣前起脊後八棱加星斗鋄金素火機受藥二錢鐵子三錢八分棱桃木腓末飾以鹿角榆木叉末飾以羚羊角凡奇鎗皆通底旁如牡鑰連腓柄處下為屈戍可開閤藥子皆實子鎗內開底納、、從牡鑰中函以鐵鈕子鎗六長一寸四分如筒連火門遞發之相續而速其制或如交鎗或如線鎗皆不用捌杖

花奇鎗



花奇鎗　謹按

本朝制花奇鎗鑄鐵為之重五觔十二兩長三尺五分口鋄金蓮瓣前起脊中四棱鋄金如鐶二道後圍鋄金素火機受藥二錢鐵子三錢八分餘俱如樹鷄神花奇鎗之制烏拉松木腓末飾以角樺木叉末亦如之

花線奇鎗

花線奇鎗　謹按

本朝制花線奇鎗休鋼為之重四觔十六兩長三尺三寸五分通八枝鈒金素火機受藥二錢砂子三錢二分烏柿松木牀末飾以金烺木托

兵丁鳥鎗

兵丁鳥鎗　謹按

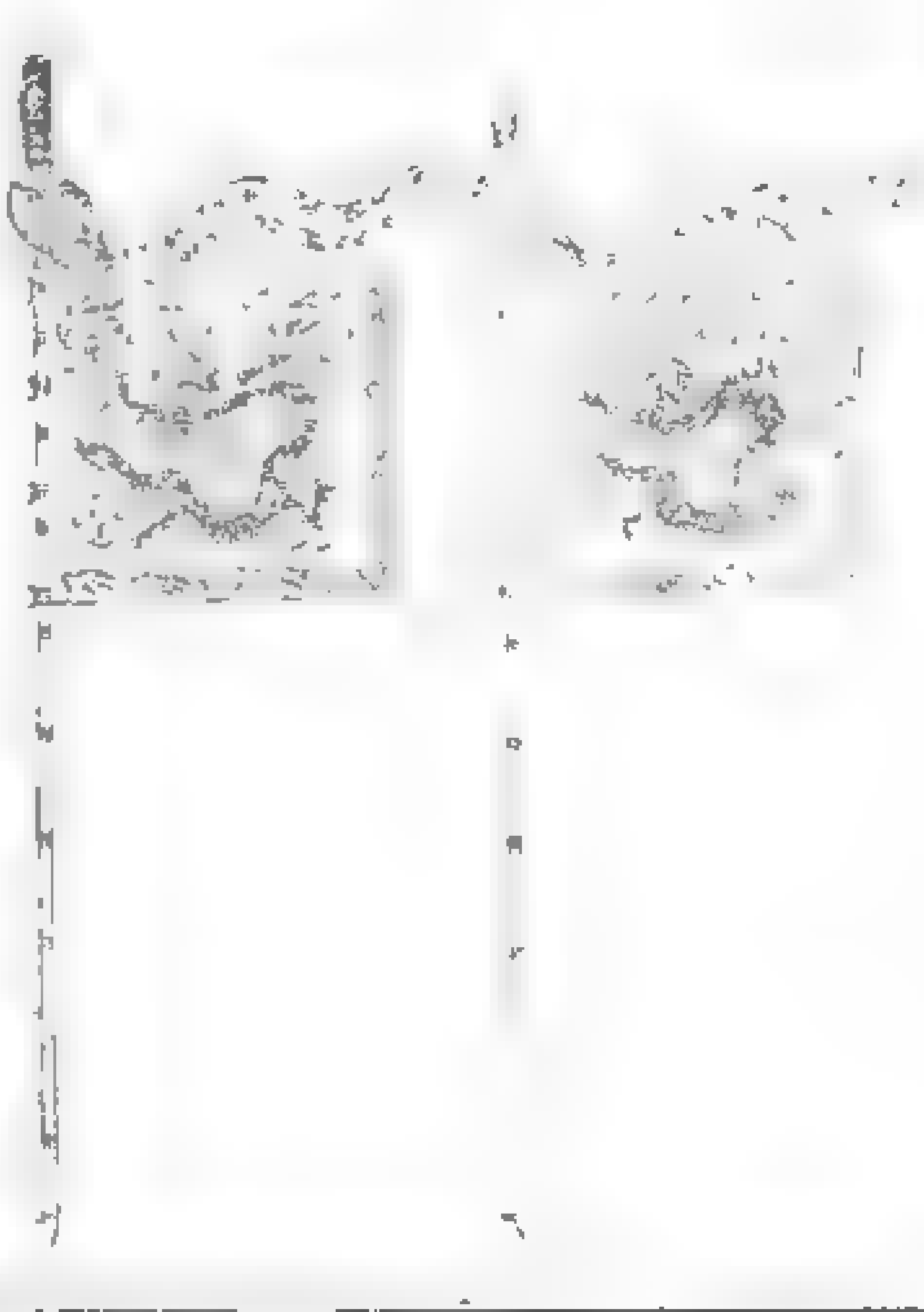
本朝制兵丁鳥鎗鑌鐵為之重六觔長六尺一寸不鈒花文素鐵火機受藥三錢鐵子一錢木牀滿洲蒙古俱髹以黃漢軍髹以黑綠營髹以朱東鐵鍱二鐵叉長一尺

皇朝禮器圖式

卷十七

武備五 旗纛

皇帝行營內旌門纛



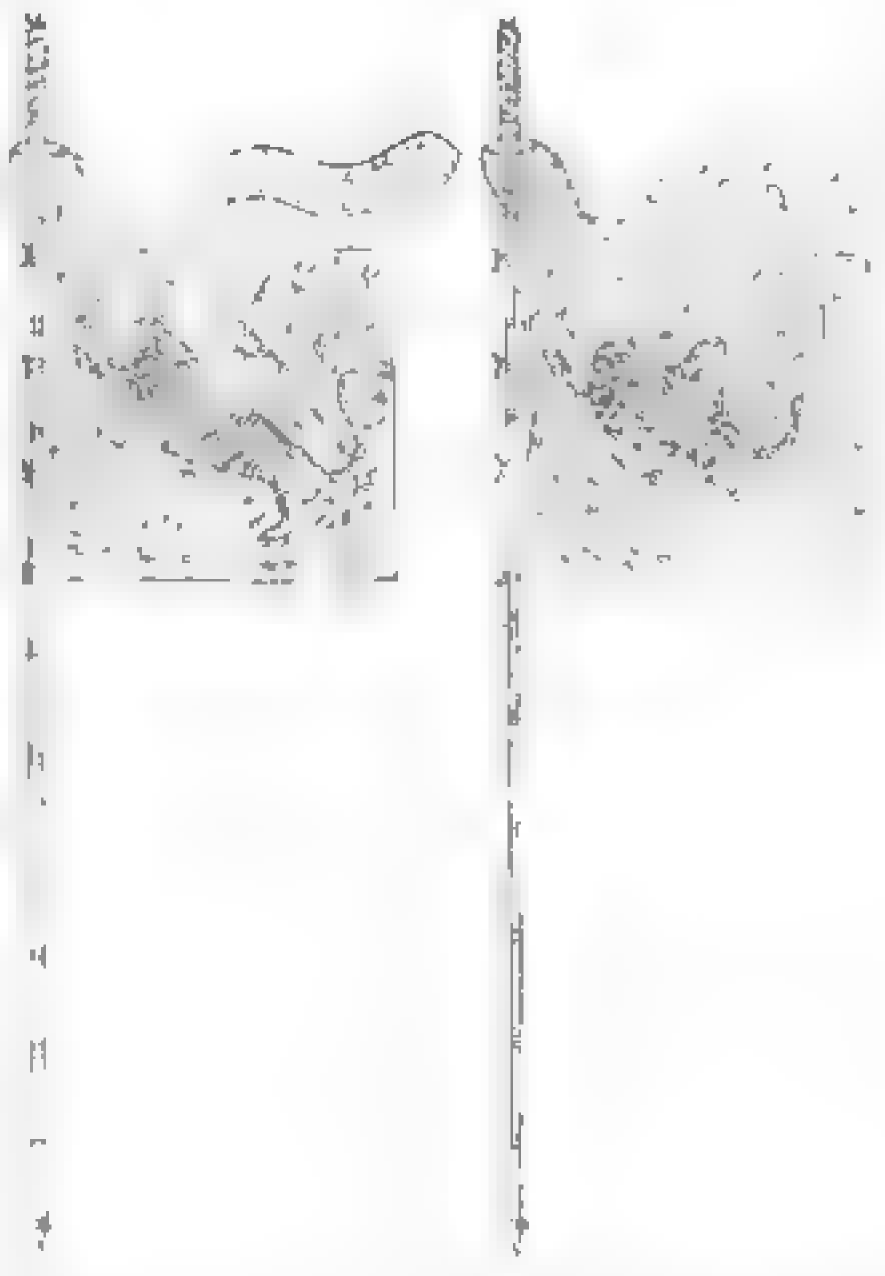
皇帝行營內旌門纛 謹按乾隆二十年

欽定行營內旌門纛三東纛鑲黃西纛正黃南正白俱以緞為之各從旗色鑲黃以紅緣正黃正白不加緣皆正幅繡金雲龍縱徑四尺八寸橫徑五尺緣銷金火燄周闊八寸杆以竹髹朱束藤長一丈四尺五寸圍六寸三分首冠金盤上植豹尾下注朱旄加明黃彩帶刻角亦銷金火燄長五尺三寸闊九寸杆末鐵鐏長四寸旁施鐵鐶穿革植纛

皇帝行營內城旗

皇帝行營內城旗 謹按乾隆二十年
欽定行營內城旗四十有一俱明黃緞為之紅緣斜
幅銷金雲龍綏徑二尺一寸斿徑三尺三寸斜
幅徑四尺緣銷金火燄闊闊一寸二分杆以竹桼
朱束藤長六尺七寸圍二寸一分首冠金盤上
植豹尾下注朱旄加明黃髹帶刻角亦銷金火
燄長四尺闊四寸杆末包鐵繫繩植旗

皇帝行營外旌門纛



皇帝行營外旌門纛 謹按乾隆二十年
欽定行營外旌門纛五東鑲白西鑲紅南正藍鑲藍
北用[illegible][illegible]紅俱以緞為之各從旗色正紅正藍
不加緣鑲白鑲藍以紅緣鑲紅以白緣皆正幅
銷金飛虎環以火燄餘俱如
內旌門纛之制

皇帝行營外城旗

皇帝行營外城旗 謹按乾隆二十年

欽定行營外城旗六十東南正白西南正紅西北正黃東北鑲黃俱以緞為之各從旗色鑲黃以紅緣正黃正白正紅不加緣皆方幅銷金虎兒環以火燄緣徑二尺斿徑三尺鑲黃緣亦銷金火燄周闊四寸杆如內城旗之制

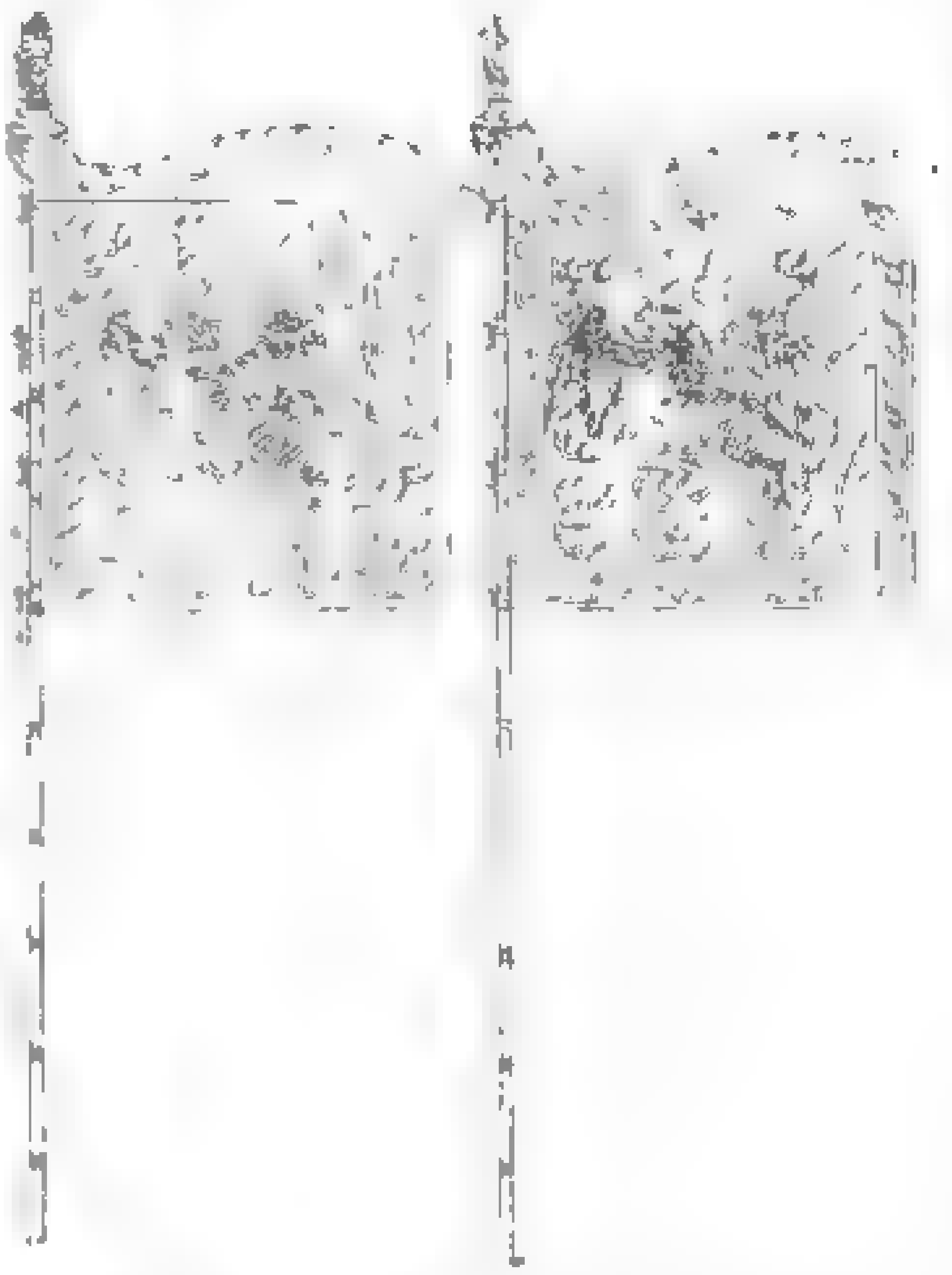
皇帝行圍吉爾丹纛

皇帝行圍吉爾丹纛 謹按

本朝定制

皇帝行圍吉爾丹纛明黃緞為之不加緣斜幅銷金雲龍周為火燄形內銷金火燄斿徑七尺三寸斿徑八尺斜長一丈九尺杆以竹髹朱衣縢長一丈六尺五寸圍四寸九分首飾鍍金[illegible]珠頂注朱旄末鐵鐏長四寸旁施鈒金[illegible]植纛

皇帝行圍後護旗



皇帝行圍後護旗 謹按

本朝定制

皇帝行圍後護旗以緞為之八旗各一鑲黃鑲白鑲藍以紅緣鑲紅白緣正黃正白正紅正藍不加緣皆正幅銷金飛虎間以火燄縿徑一尺八寸斿徑二尺九寸杆以竹髹朱束藤長八尺圍二寸一分首冠金盤上植豹尾下注朱旄加明黃綵帶刻角銷金火雲長二尺七寸闊三寸杆末包革繫繩植旗如健銳營扈行則以鑲黃正黃旗各四制如之

皇帝行圍纛

皇帝行圍纛 謹按

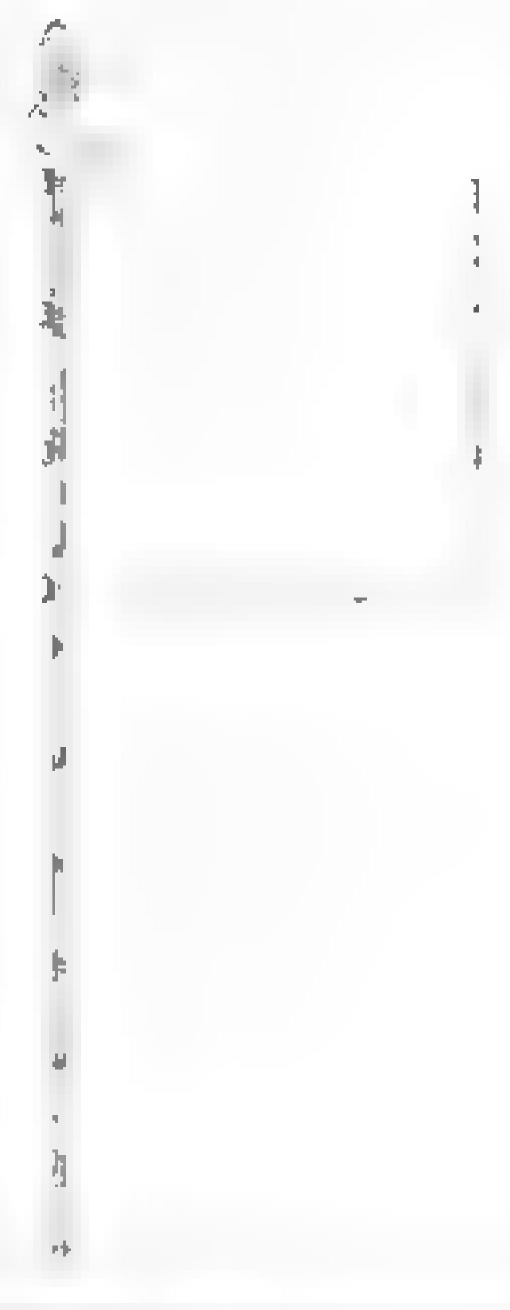
本朝定制

皇帝行圍纛五鑲黃一正黃正白各二俱以緞為之鑲黃以紅緣正黃正白不加緣皆正幅不施繪繡方五尺五寸杆以竹長一丈四尺五寸圍六寸二分首冠鋄銀鈒輪頂注朱旄末鐵鐏長四寸旁施鐵鐶穿革植纛中鑲黃兩協正黃兩末正白環行相遇則圍合

南苑

行圍用之

皇帝行圍蒙古纛



皇帝行圍蒙古纛 謹按

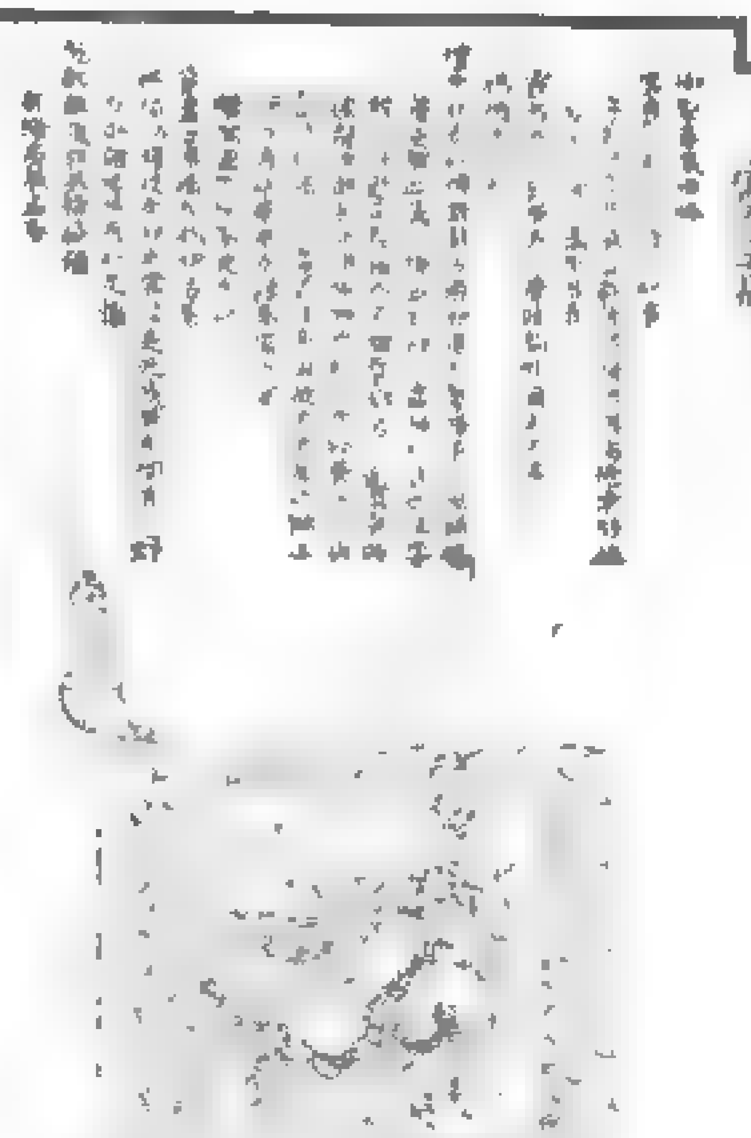
本朝定制

皇帝行圍蒙古纛五正黃正白正紅各一正藍二俱以綢爲之各如旗色不加緣正幅不施緝綵皆縱徑六尺四寸斜徑六尺杆以竹髹朱末銳長一丈四尺五寸圍六寸二分首冠鈒銀鐵輪頂注黑旄末鐵鐏長四寸旁施鐵鐶穿革桔槔中正黃兩協正白正紅兩末正藍環行相遇則闔合木蘭

行圍用之

得勝

靈纛



得勝

靈纛 謹按乾隆二十四年平定西域越歲振旅凱旋

上命尊藏得勝

靈纛於

紫光閣用紀

武成櫝以香楠高二尺四寸縱二尺五寸橫二尺一寸上鐫得勝

靈纛尚銘

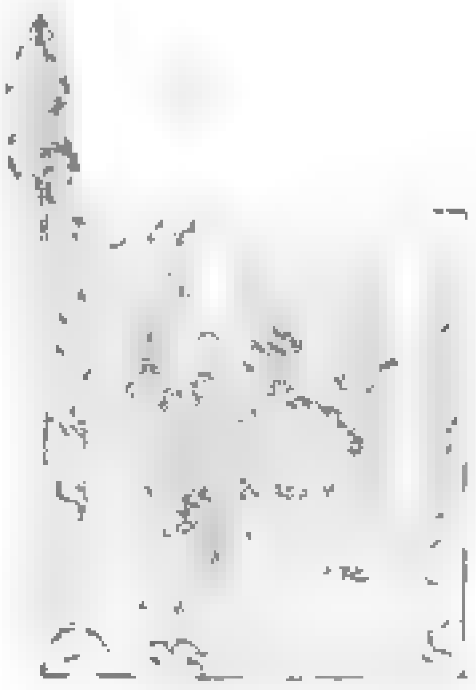
御製詩并序皆清漢蒙古西番文承以白石趺凡藏纛七一爲定邊將軍武毅謀勇公兆惠纛黃雲

緞為之不加緣正幅銷金雲龍環以火燄修徑四尺七寸斿徑五尺六寸剪鋸鍐飾鐵頂注朱旄加黃緞彩帶長五尺九寸闊八寸銷金如意

幅

得勝

[illegible]二



得勝[illegible]

[illegible]

謹按得勝[illegible]

[illegible]定[illegible]得勝[illegible]方[illegible]黃

[illegible]緞為之不加緣正幅[illegible]火[illegible]

徑五尺斿徑四尺八寸剪鋸鍐飾[illegible]以[illegible]

鐵頂注朱旄

得勝
靈纛三

得勝

靈纛三 謹按得勝

靈纛三為參贊大臣毅勇承恩公明瑞纛皆雲緞為之紅緣斜幅銷金雲蟒紋徑七尺九寸旁徑六尺八寸斜徑一丈緣為火燄形亦銷金火燄周闊八寸首冠鋄銀鐵頂承以鐵盤亦鋄銀注朱旄加紅緞彩帶亦銷金如纛幅長一丈一尺五寸

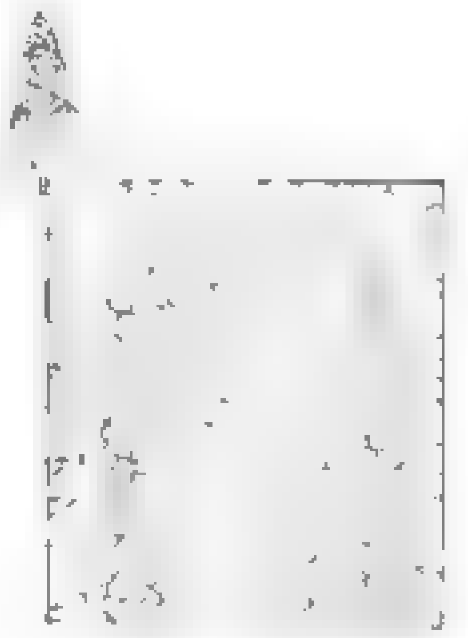
得勝
靈纛四

得勝

靈纛四 謹按得勝

靈纛四為參贊大臣誠勇公巴祿纛黃雲緞為之紅緣斜幅銷金雲蟒緣徑六尺二寸旁徑六尺七寸斜徑九尺緣銷金火燄周闊六寸首冠鋄銀鐵頂承以鐵盤亦鋄銀注朱旄

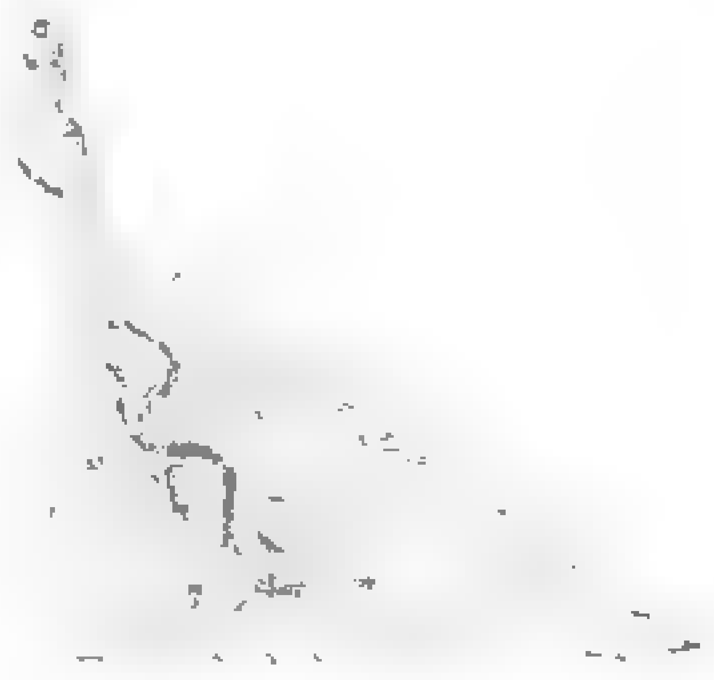
得勝靈纛五



得勝靈纛五　謹按得勝

靈纛五為領隊大臣副都統部博什纛黃雲緞為之不加緣正幅不施繪繡縿徑四尺一寸斿徑四尺五寸首冠鍍銀鐵頂承以鐵盤亦鍍銀注朱旄

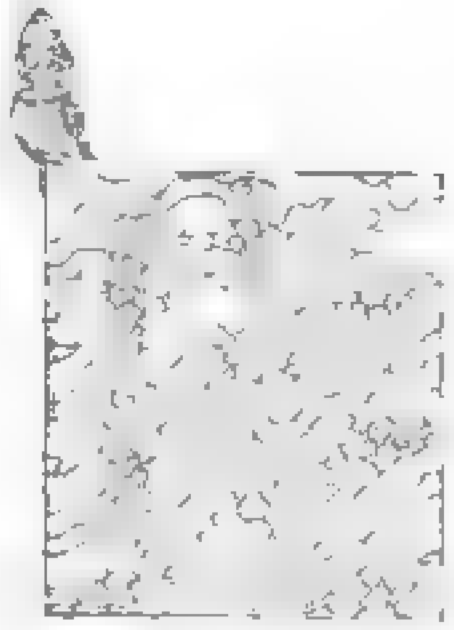
得勝靈纛六



得勝靈纛六　謹按得勝

靈纛六為領隊大臣副都統圖布巴圖魯品布纛白雲緞為之斜幅繪五采雲蟒縿徑六尺七寸斿徑六尺四寸斜徑九尺二寸緣為火燄形亦繪火燄周闊六寸首冠塗金革頂承以圓革亦塗金注朱旄

得勝纛七



得勝

纛七 謹按得勝

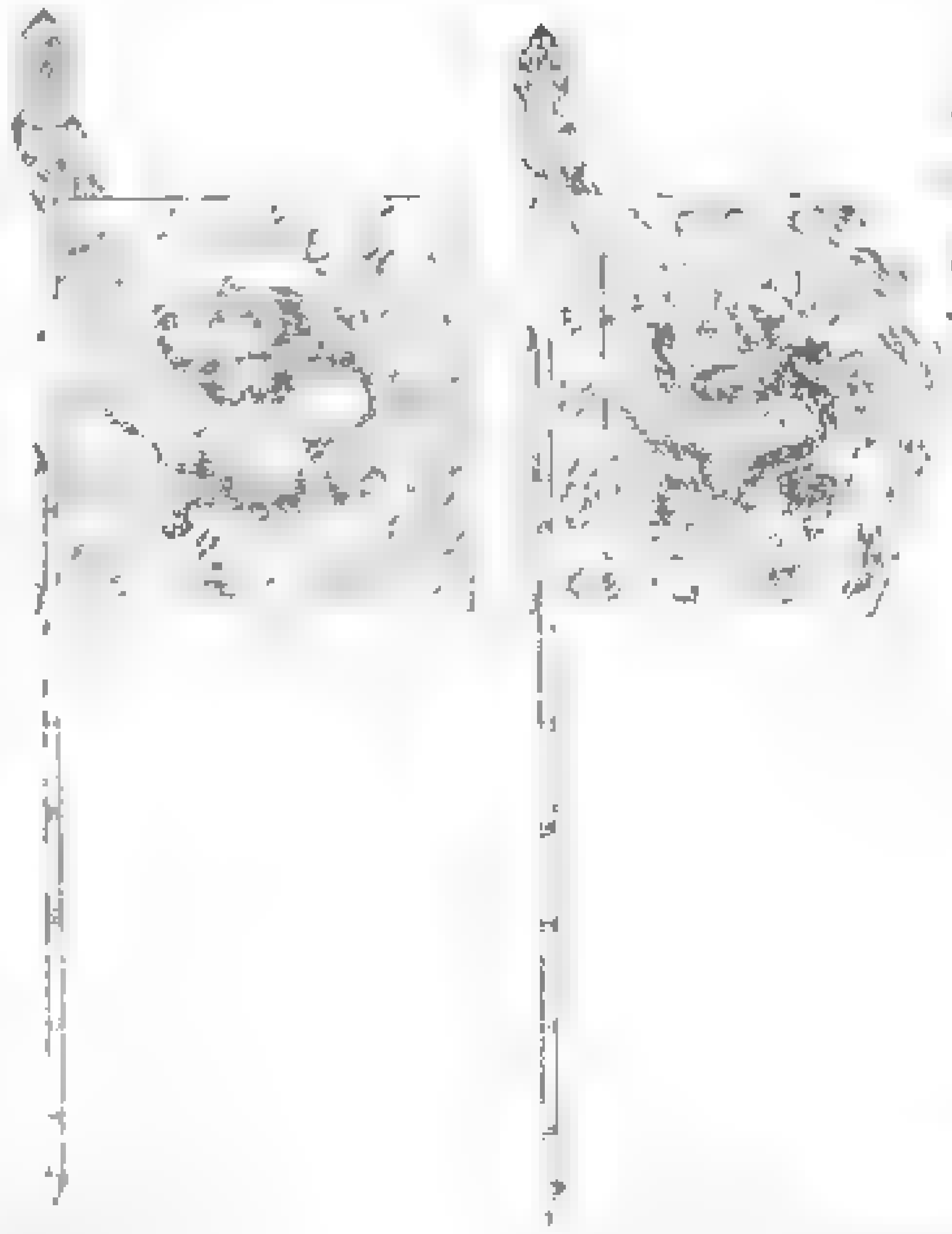
纛七為領隊大臣副都統克特爾克巴圖魯由

屯纛黃雲紋為之不加緣正幅不施繪繡縱徑

五尺二寸斿徑四尺九寸首冠鍍銀鐵頂承以

鐵盤亦鍍銀注朱旄

八旗都統纛



八旗都統纛 謹按

本朝定制八旗都統纛俱以緞為之各從旗色鑲

黃旗鑲白旗鑲藍旗皆紅緣鑲紅旗白緣皆左

平右剡銷金雲行龍緣徑五尺中徑六尺四

寸上下各徑四尺六寸斜徑各一尺緣銷金火

燄周闊八寸正黃旗正白旗正紅旗正藍旗不

加緣餘與正幅亦銷金雲行龍縱徑五尺斿徑

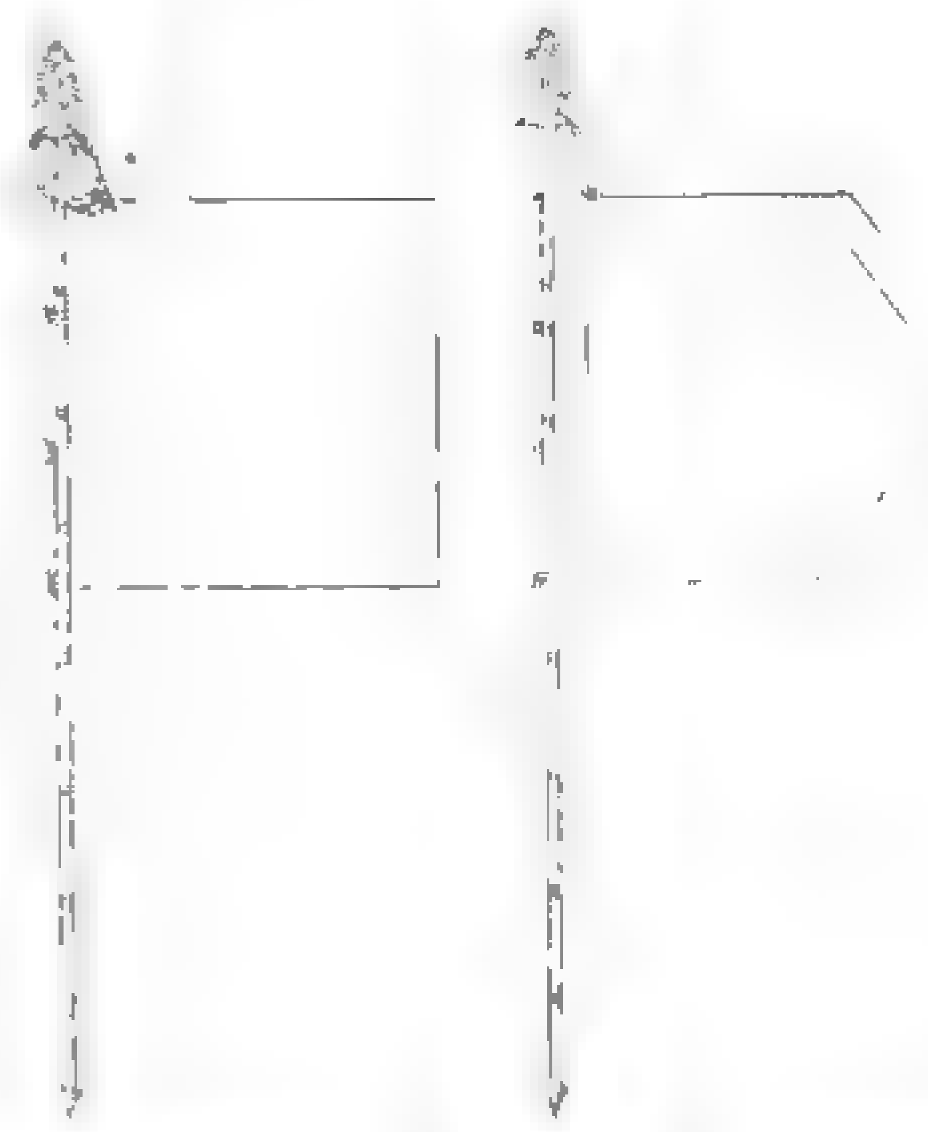
五尺八寸杆以竹髹朱束藤[illegible]丈一尺圍七

寸九分首冠鍍銀鏤花頂注朱旄惟正紅旗黑

旄木鐵鐏長四寸旁施鐵環穿革植纛滿洲蒙

古漢軍都統皆用之

八旗佐領纛一



八旗佐領纛一 謹按

本朝定制八旗佐領纛俱以緞為之不施繪繡注黑旄餘俱如都統纛之制滿洲蒙古佐領皆用之

八旗佐領纛二

八旗佐領纛二 謹按

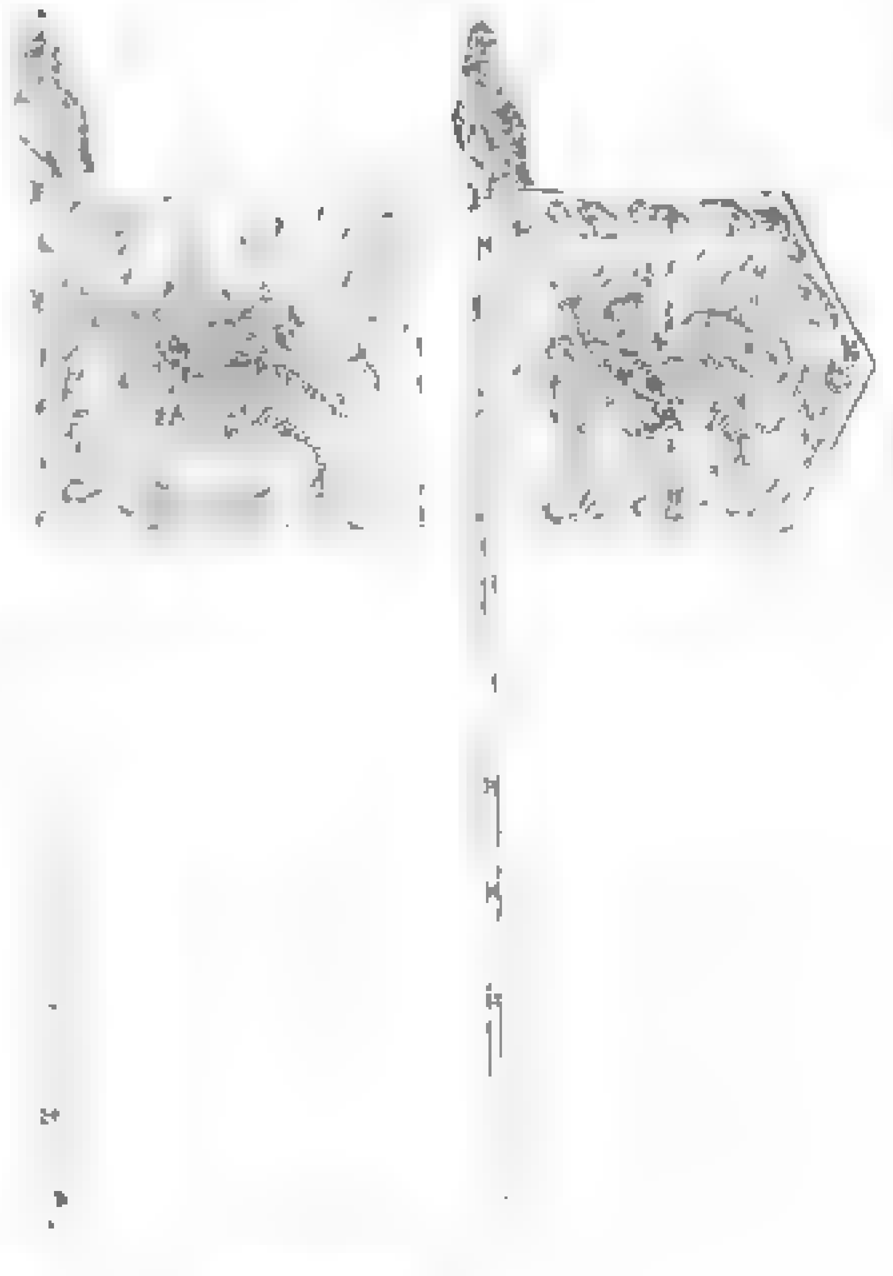
本朝定制八旗佐領纛俱以緞為之銷金飛虎杆首冠鍍銀鐵輪頂餘俱如都統纛之制漢軍佐領用之

八旗領催旗一

八旗領催旗一 謹按

本朝定制八旗領催旗俱以緞為之色及緣俱如
都統纛之制鑲黃旗斜幅緣徑二尺六寸斿徑三尺三寸斜徑四尺鑲白旗鑲紅旗鑲藍旗俱左平右剡皆不施繪繡緣徑二尺二寸中徑二尺九寸上下各徑二尺斜徑各一尺四寸正黃旗正白旗正紅旗正藍旗俱正幅亦不施繪繡緣徑一尺九寸六分斿徑二尺九寸緣俱廣六寸三分杆以竹髹朱束籐長六尺七寸圍二寸一分首冠鏤銀鐵壺盧頂注黑旄末包革繫綳植旗滿洲蒙古領催皆用之

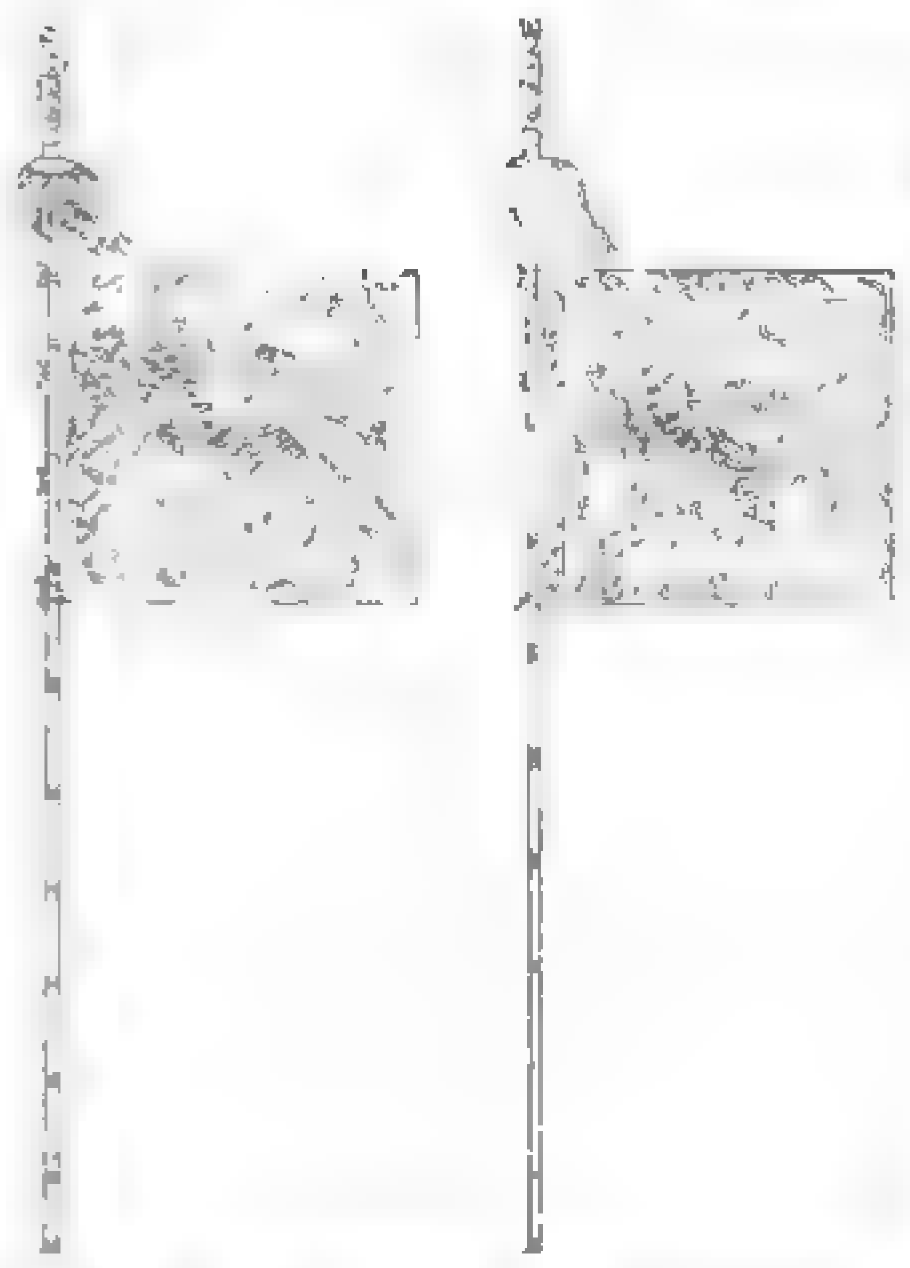
八旗領催旗二



八旗領催旗二 謹按

本朝定制八旗領催旗俱以緞為之色及緣俱如
都統纛之制鑲黃旗鑲白旗鑲紅旗鑲藍旗俱左平右剡銷金飛虎緣徑二尺二寸中徑二尺九寸上下各徑二尺斜徑各一尺五寸正黃旗正白旗正紅旗正藍旗俱正幅亦銷金飛虎緣徑一尺九寸六分斿徑二尺九寸杆首冠鏤銀鐵花頂注朱旄餘俱如領催旗一之制漢軍領催用之

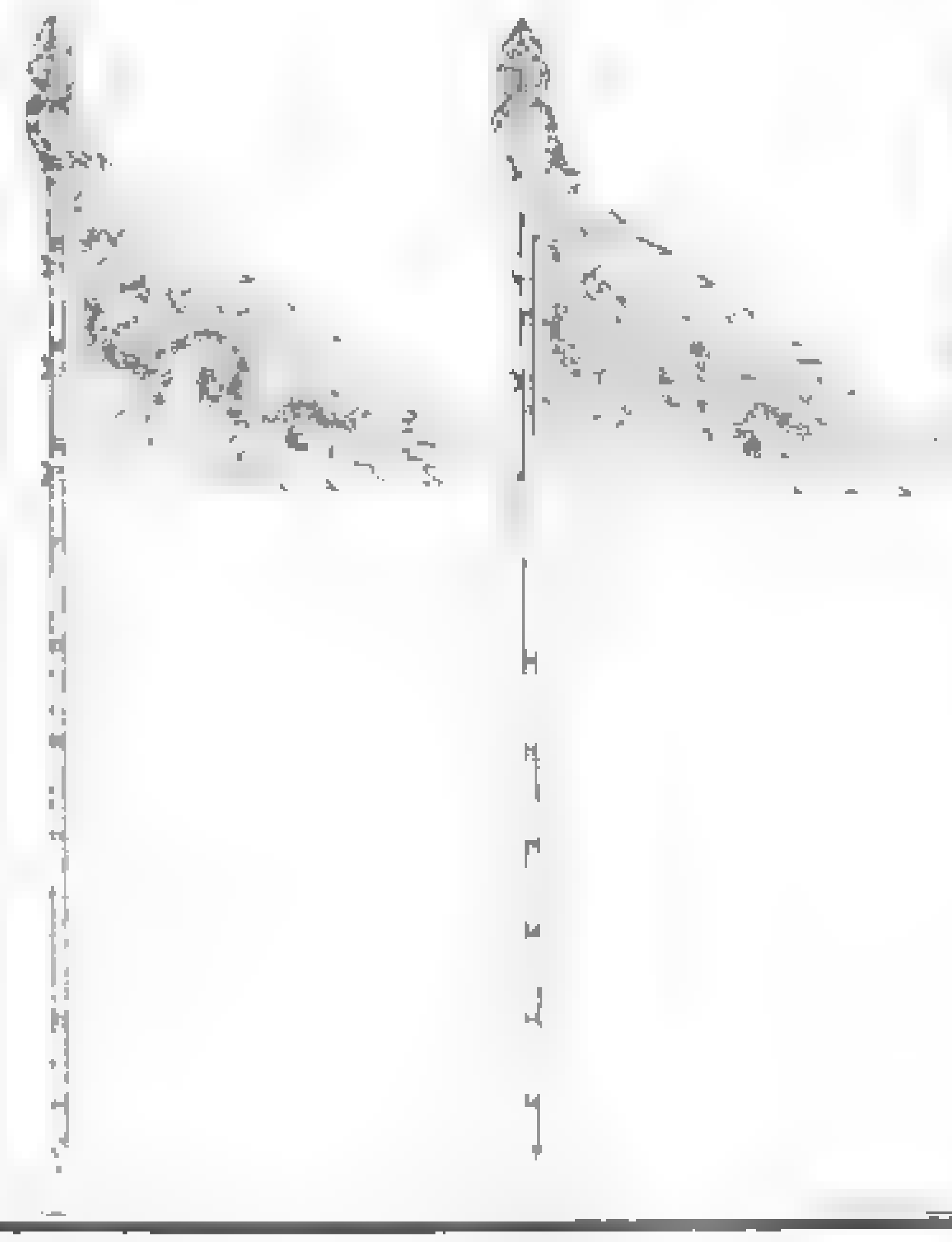
八旗前鋒校旗



八旗前鋒校旗 謹按

本朝定制八旗前鋒校旗俱以緞為之色及緣皆如都統纛之制俱方幅銷金飛虎緣徑二尺三寸斿徑一尺八寸杆以竹髹朱束藤長六尺圍二寸一分首冠金盤上植豹尾下注朱旄杆末包革繫繩植旗

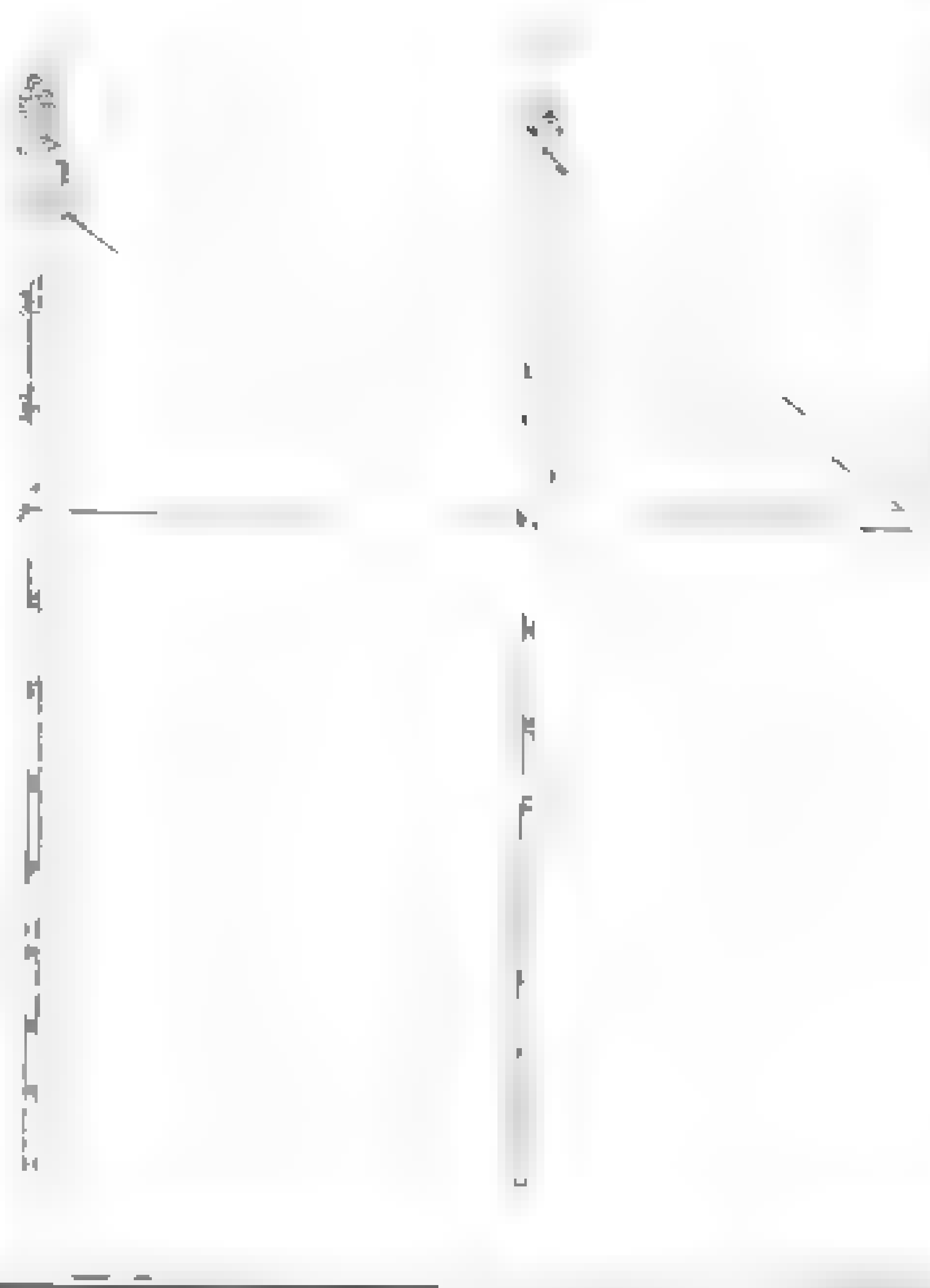
八旗護軍統領纛



八旗護軍統領纛 謹按

本朝定制八旗護軍統領纛俱以緞為之色及緣皆如都統纛之制俱斜幅銷金雲龍緣徑四尺八寸斿徑五尺五寸斜徑七尺三寸緣為火燄形杆亦如都統纛之制

八旗護軍校旗

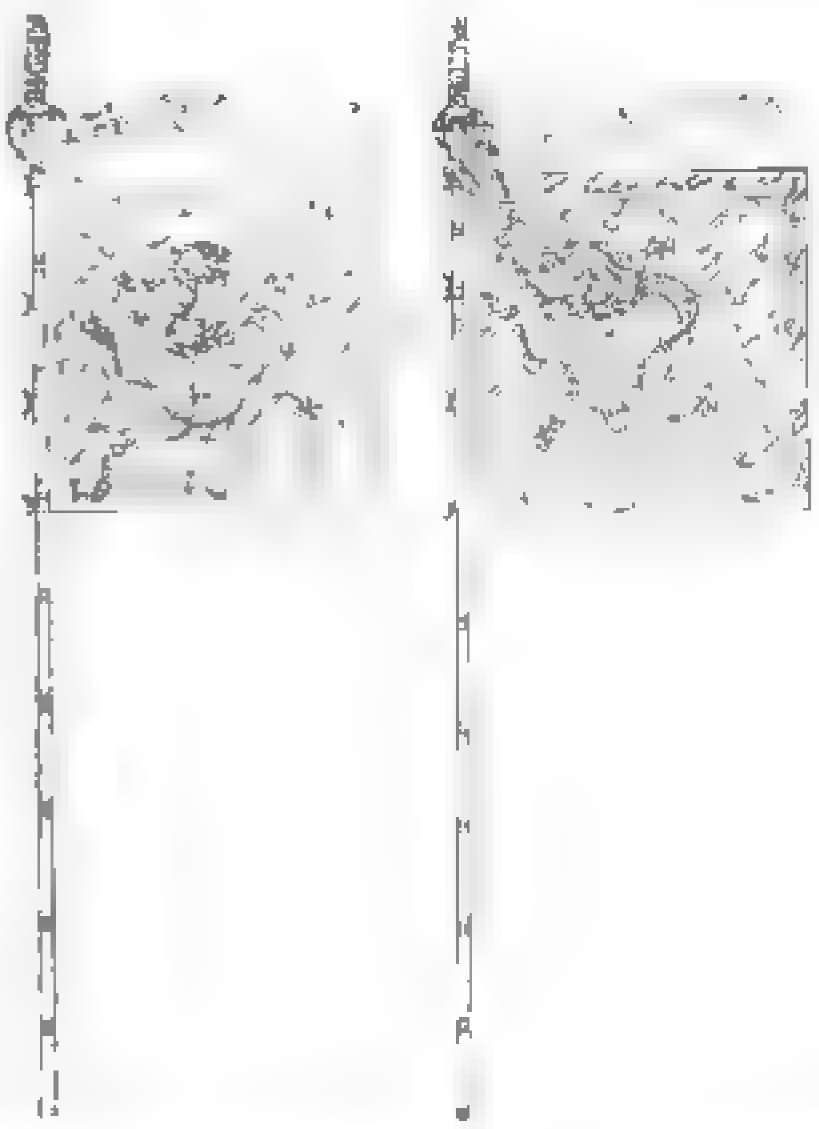


八旗護軍校旗 謹按
本朝定制八旗護軍校旗俱以緞為之色及緣皆如都統纛之制俱斜幅不施繡繪緣徑一尺六寸斿徑一尺七寸斜徑二尺二寸杆以竹髹朱束藤長五尺五寸圍二寸一分首飾銀花鐵頂注朱旄惟正紅旗黑旄朱包竿繫繩植旗

健銳營前鋒叅領纛

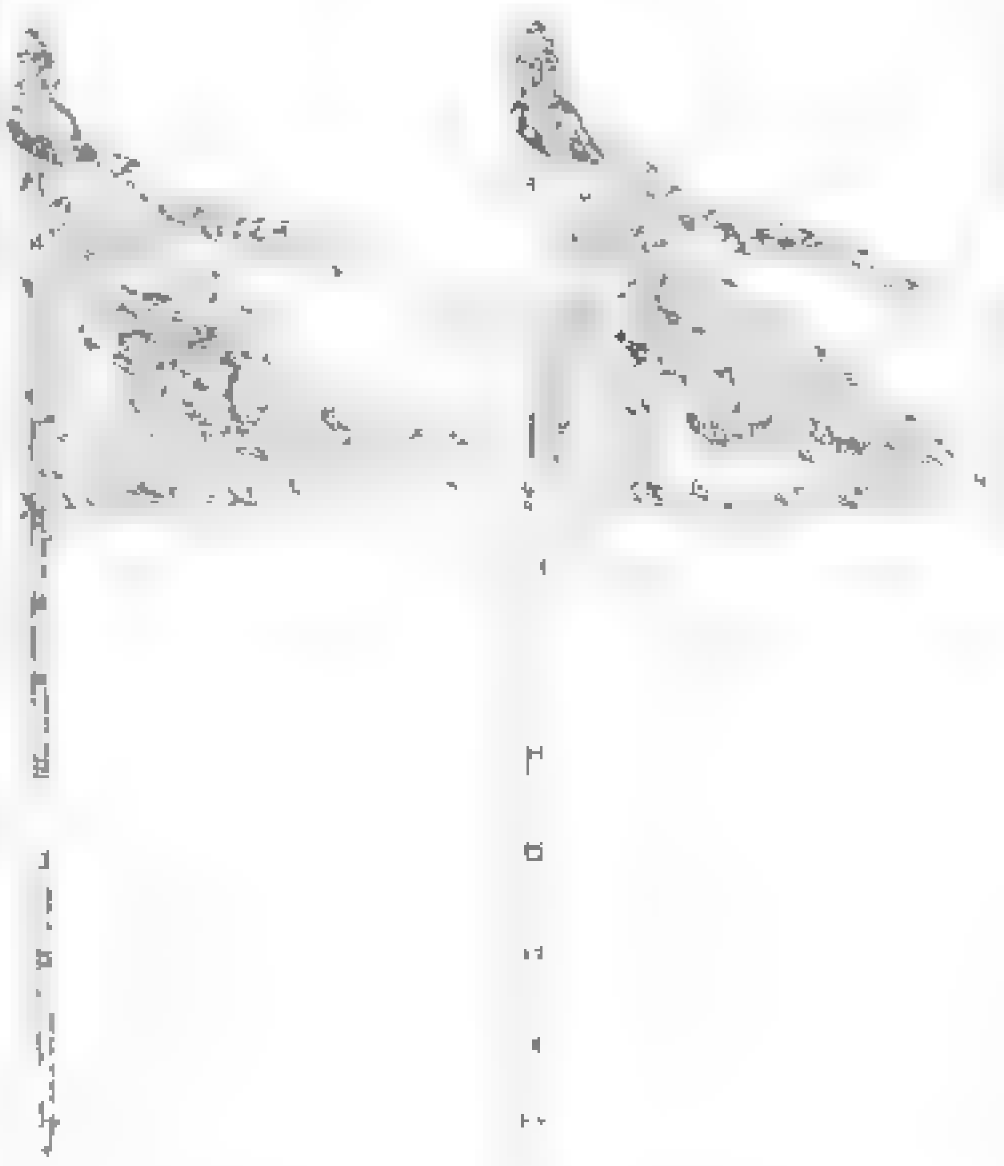
健銳營前鋒叅領纛 謹按乾隆十四年
欽定健銳營前鋒叅領纛左翼鑲黃右翼正黃俱以緞為之鑲黃旗紅緣俱正幅銷金雲龍綵以火燄緣徑五尺斿徑五尺[illegible]寸杆以竹髹朱束藤長一丈一尺圍六寸一分首飾鍍銀紋花鐵頂注朱旄加黃彩帶斜角亦銷金火燄長五尺八寸濶八寸五分杆末鐵鐏長四寸旁施鐵鐶穿革植纛

健銳營前鋒校旗



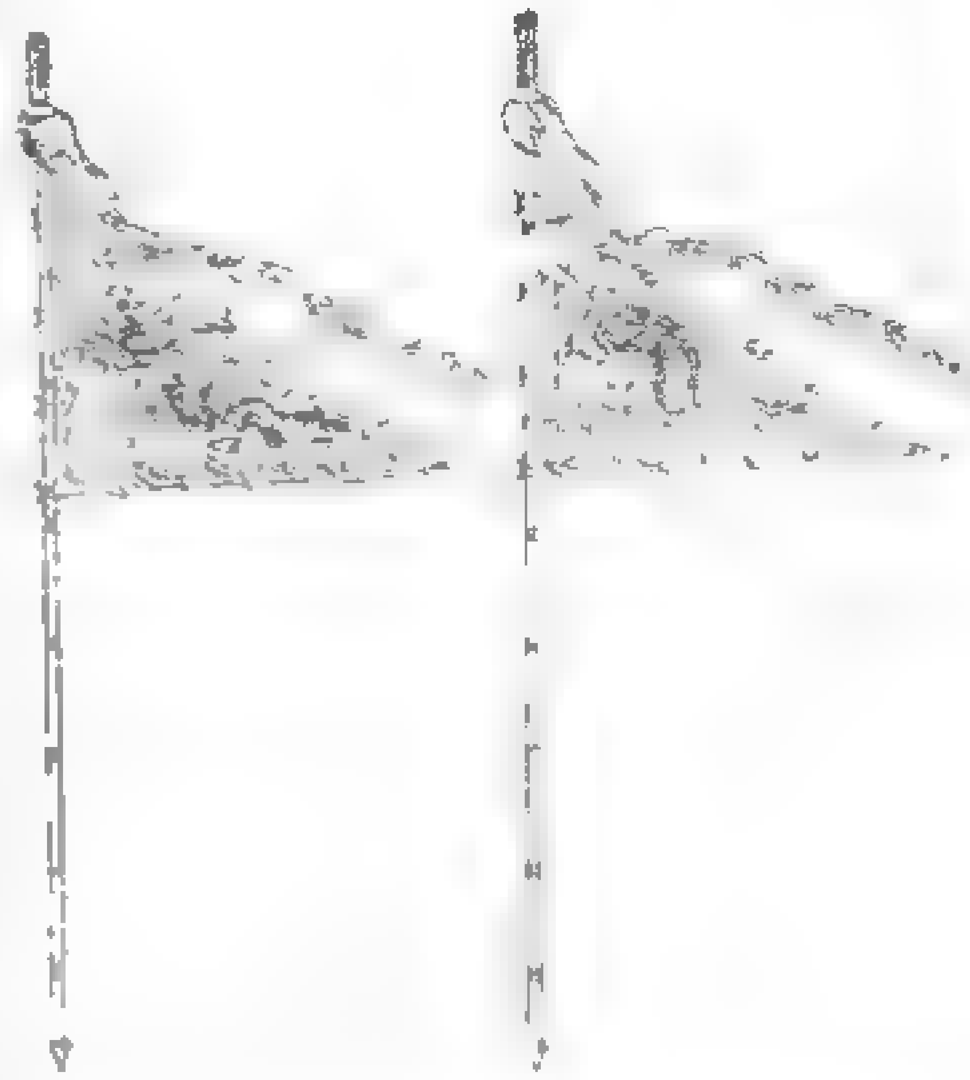
健銳營前鋒校旗　謹按乾隆十四年
欽定健銳營前鋒校旗緌徑一尺九寸斿徑二尺二寸杆長五尺二寸圍二寸一分首冠鍍金鐵盤上植豹尾彯帶長二尺寬三寸餘俱如纛之制

火器營護軍參領纛



火器營護軍參領纛　謹按
本朝定制火器營護軍參領纛以緞為之色及緣俱如八旗都統纛之制俱斜幅銷金雲龍環以火燄緌徑六尺五寸斿徑九尺一寸五分斜徑一丈一寸二分緣濶八寸杆以竹髹朱末髹長一丈五尺圍五寸六分首冠鍍銀鐵輪項注朱旄帷正紅旗黑旄餘白緞彯帶為火燄形亦銷金雲龍長九尺六寸濶九寸六分杆末鐵鐏長四寸旁施鐵鐶穿革拉纛

火器營護軍校旗



火器營護軍校旗 謹按

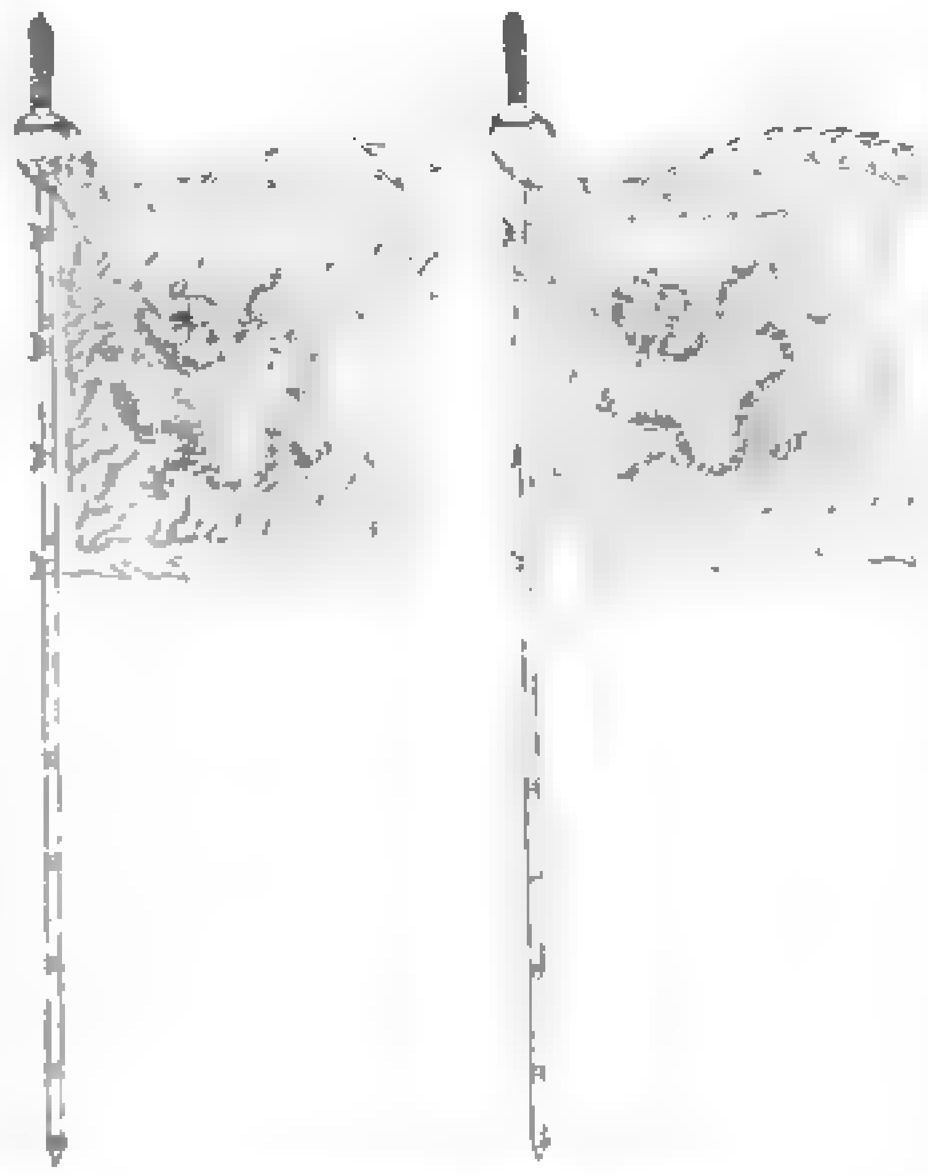
本朝定制火器營護軍校旗以緞為之色及緣俱如八旗都統纛之制竿斜幅銷金雲龍環以火燄綵徑二尺二寸四分斿徑三尺五寸斜徑四尺二寸緣闊三寸五分白緞影帶亦銷金火燄長三尺五寸四分寬四寸杆如八旗前鋒旗之制

火器營驍騎參領纛

火器營驍騎參領纛 謹按

本朝定制火器營驍騎參領纛以緞為之色及緣俱如八旗都統纛之制但正幅三面為火燄形綵徑四尺九寸斿徑六尺一寸五分餘俱如火器營護軍纛之制

火器營驍騎校旗



火器營驍騎校旗 謹按

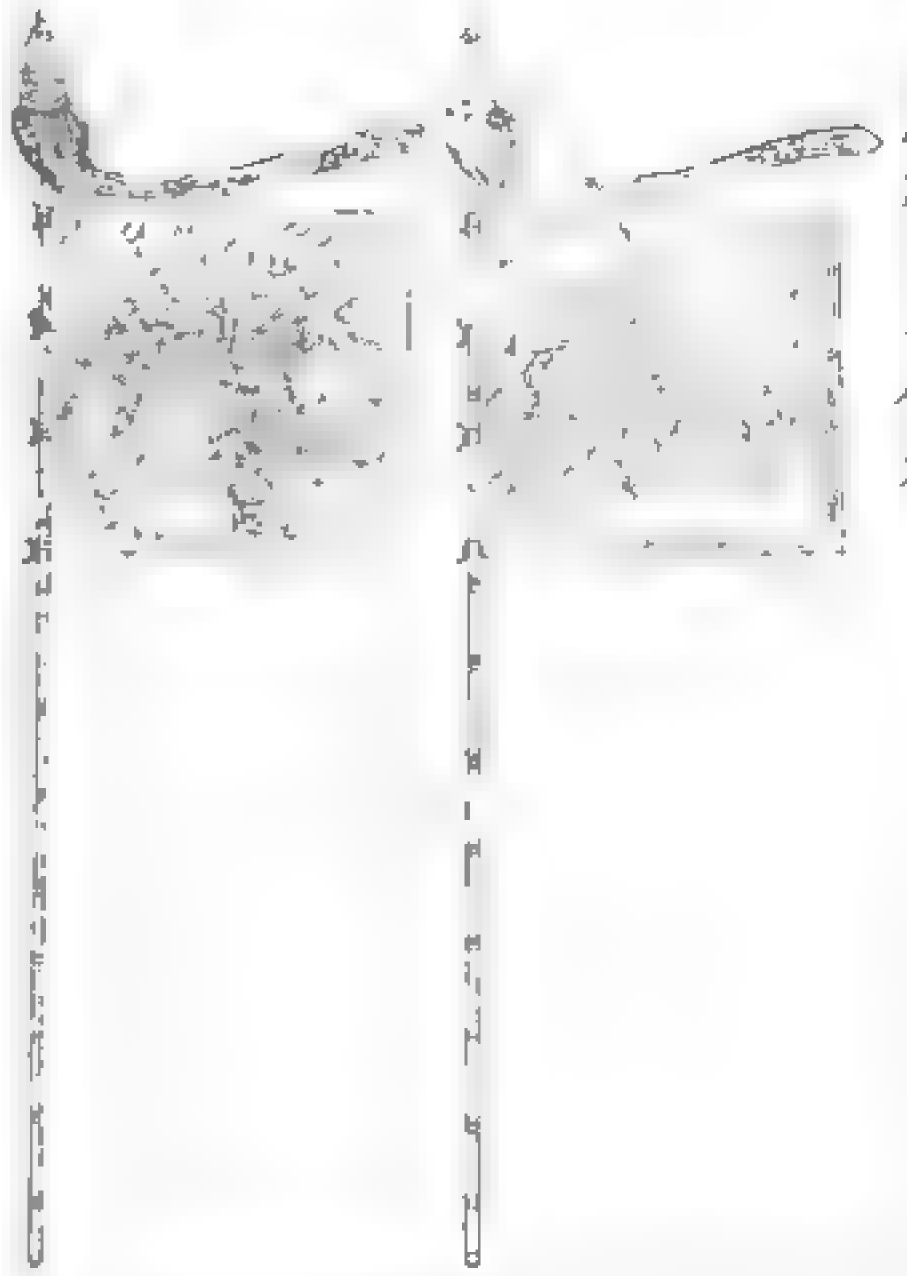
本朝定制火器營驍騎校旗以緞為之色及緣俱如八旗都統纛之制皆正幅銷金雲龍緣徑一尺八寸四分斿徑二尺六寸五分緣為火燄形濶三寸五分白緞彩帶亦銷金火燄長一尺五寸四分寬四寸杆如八旗前鋒旗之制

藤牌營叅領纛

藤牌營叅領纛 謹按

本朝定制藤牌營叅領纛以緞為之色及緣俱如八旗都統纛之制皆正幅銷金飛熊環以火燄緣徑五尺二寸斿徑五尺六寸緣濶八寸杆長一丈二尺五寸首冠鍍銀鈒花頂加白緞彩帶長六尺六寸濶六寸六分餘俱如火器營護軍纛杆之制

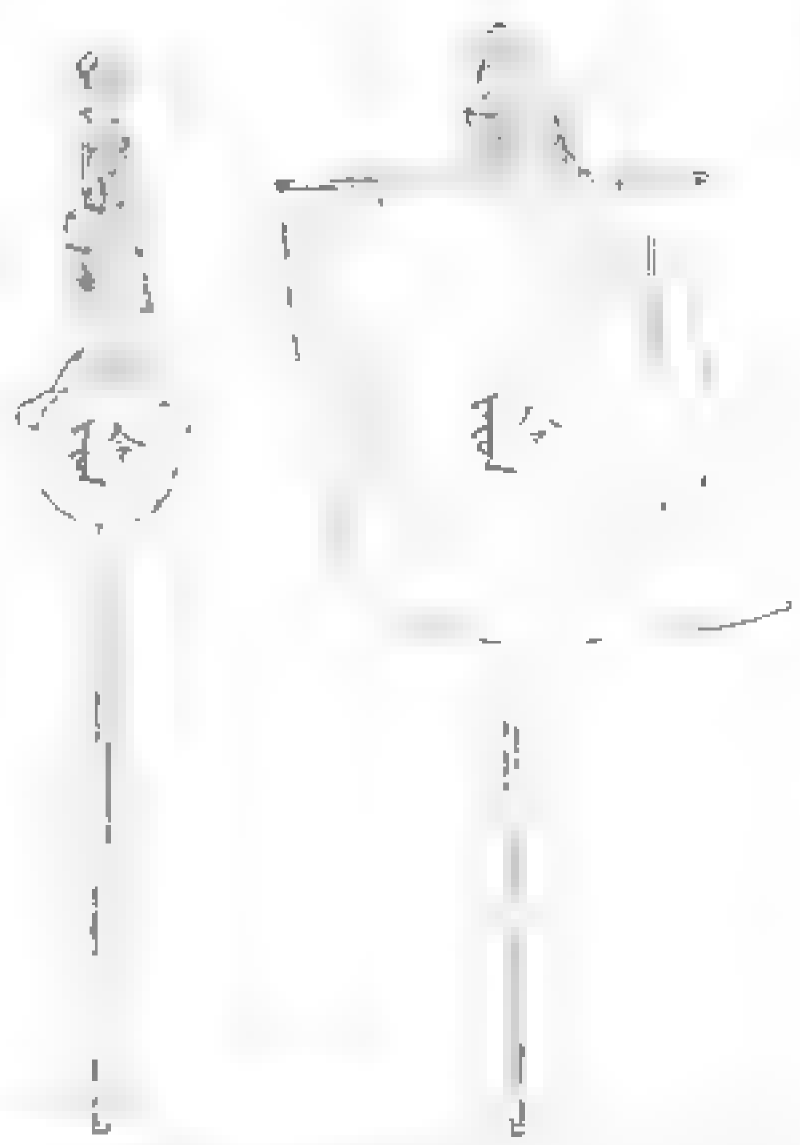
藤牌營領催旗



藤牌營領催旗　謹按

本朝定制藤牌營領催旗縿徑一尺八寸四分斿徑二尺六寸五分緣濶三寸五分杆長六尺七寸圍二寸一分影帶長三尺三寸濶四寸餘俱如纛之制

王命旗牌

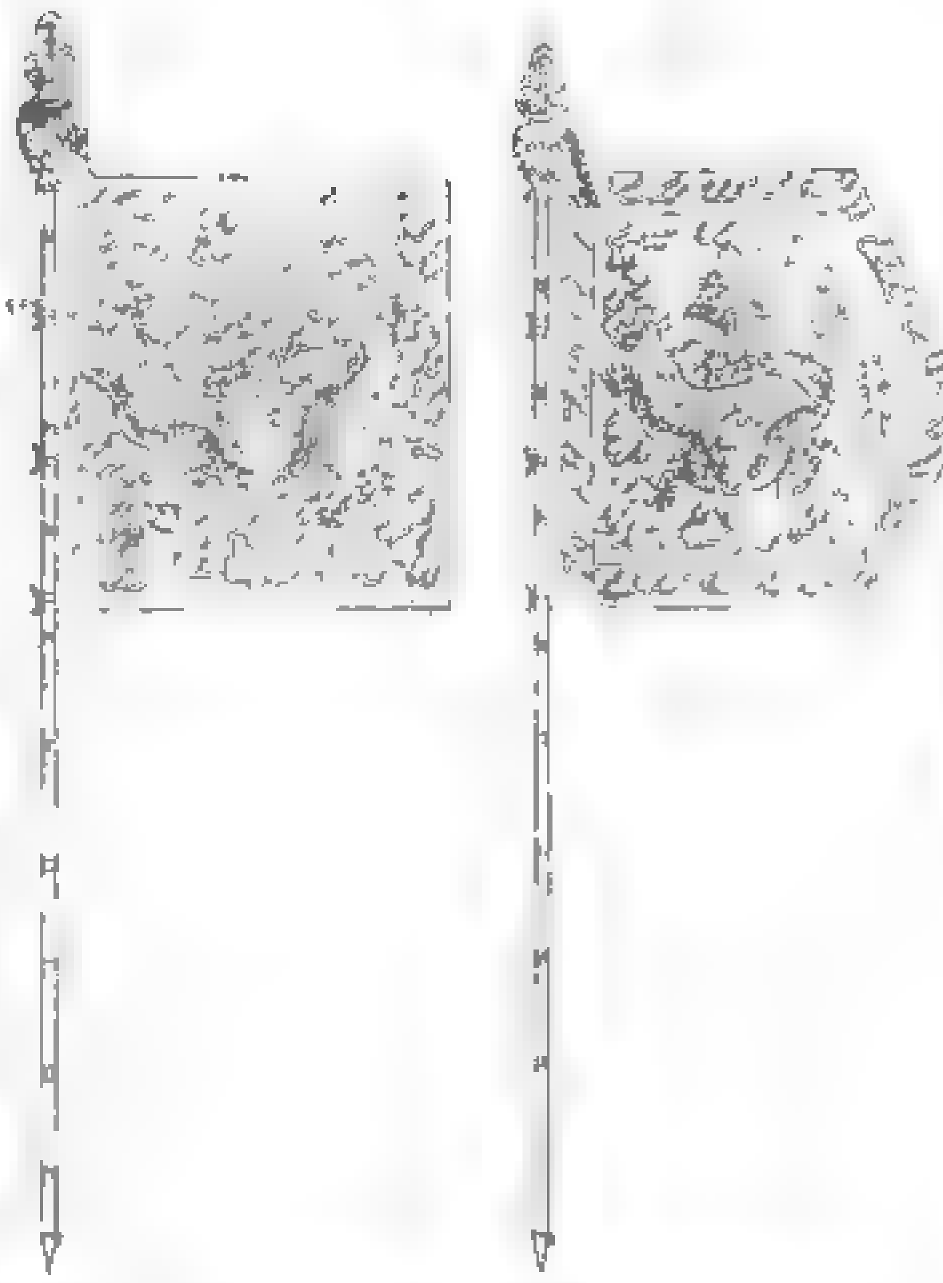


王命旗牌　謹按

本朝定制

王命旗牌旗以藍緞為之方二尺六寸中銷金令字清漢文鈐以兵部印杆木質髹朱注朱旄長八尺牌椴木為之髹朱圓徑七寸五分上刻葷葉形髹綠中鐫令字清漢文驗其縮上檐以楸木為之長八尺鐵鐏以木髹黃纓髹朱牌及槍身俱鐫令字第若干號清漢文金凡頒給經略十二總督掛印總兵官十巡撫提督八總兵官五

駐防將軍都統副都統纛

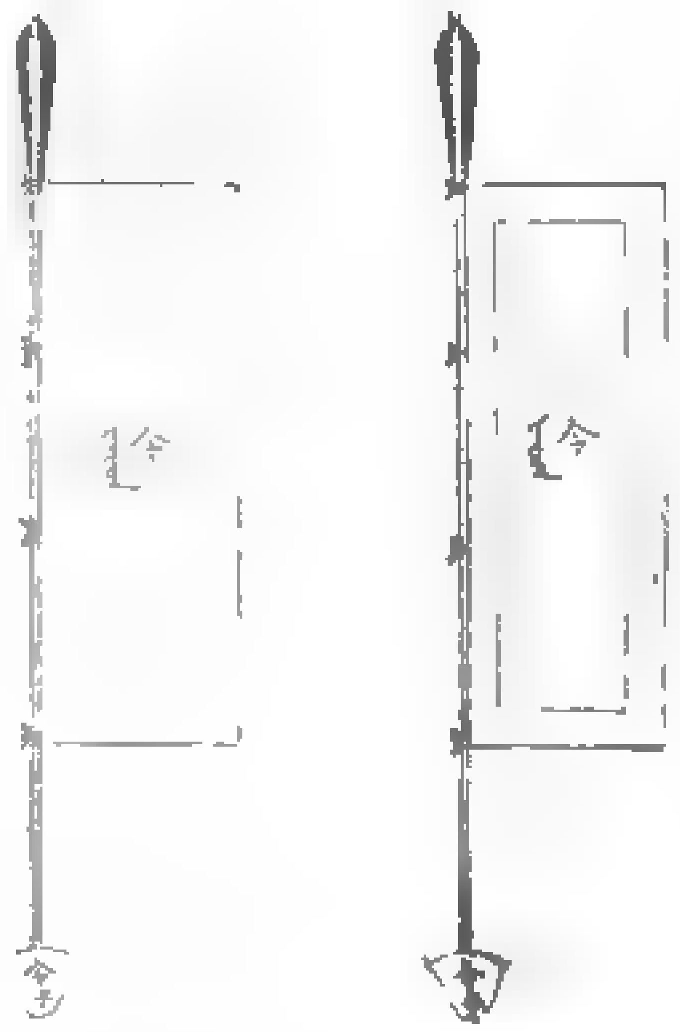


駐防將軍都統副都統纛　謹按

本朝定制駐防將軍都統副都統纛

盛京西安江寧綏遠城伊犂將軍天津察哈爾都統熱河京口副都統皆用鑲黃吉林寧夏青州杭州福州將軍歸化城右翼都統山海關察哈爾右翼副都統皆用正黃黑龍江涼州廣州荊州將軍歸化城左翼都統成都察哈爾左翼副都統皆用正白俱如八旗都統纛之制

駐防將軍都統副都統令旗



駐防將軍都統副都統令旗　謹按

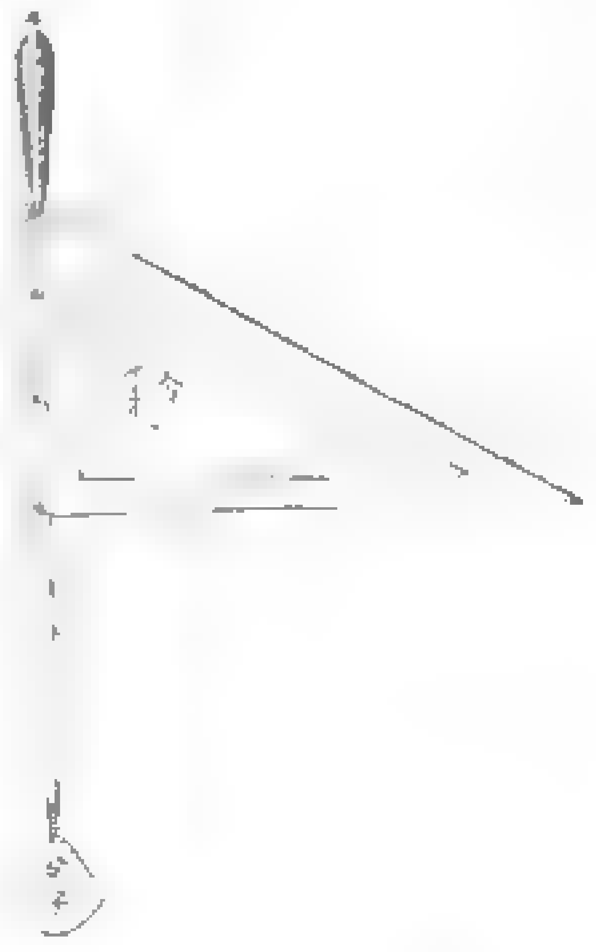
本朝定制駐防將軍都統副都統令旗以緞為之各從纛色皆正幅銷金令字及注銜皆清漢文縱徑一尺五寸五分橫徑九寸五分貫以令箭笴長三尺髹朱皂羽上指丁鐵鏃面鈒銀令字分十二辰皆清漢文

綠營督撫提鎮纛

綠營督撫提鎮纛 謹按

本朝定制綠營督撫提鎮纛綠緞為之斜幅銷金雲蟒或飛熊縿徑八尺斿徑五尺八寸斜徑一丈斿及斜徑皆為火燄形杆以竹髹朱長一丈四尺圍四寸六分首冠鈒花鐵頂承以圓革沫朱旄加綠緞彩帶亦為火燄形銷金雲蟒長一丈五寸闊六寸五分杆末鐵鐏長四寸旁施鐵鐶穿革植纛

綠營督撫提鎮令旗



綠營督撫提鎮令旗 謹按

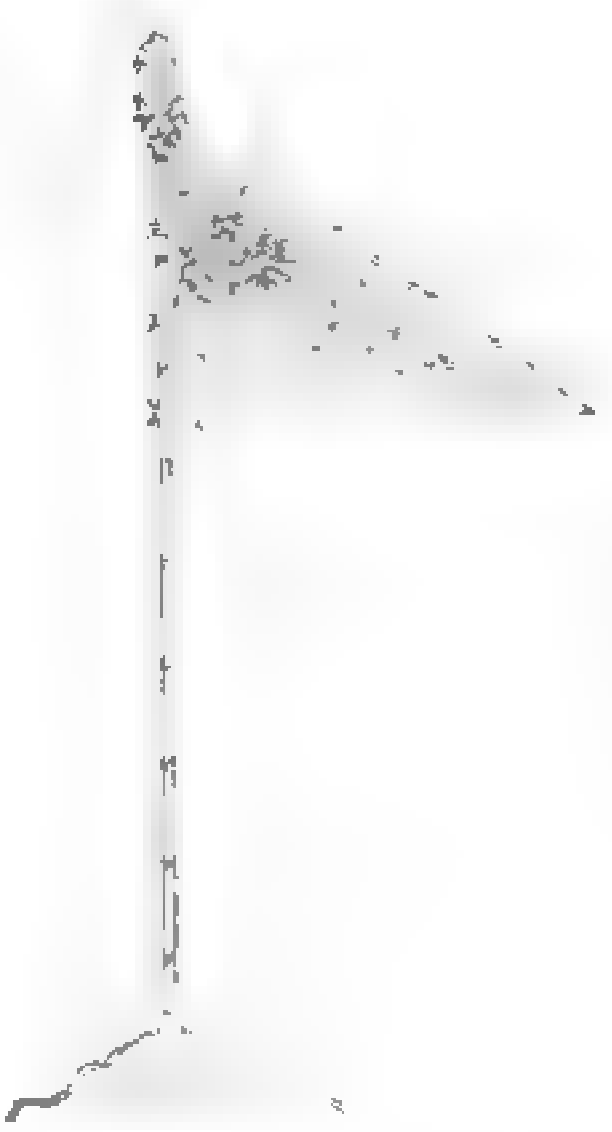
本朝定制綠營督撫提鎮令旗黃緞為之斜幅縿徑一尺八寸斿徑二尺四寸斜徑三尺斿俱如駐防令旗之制真書總督提督巡撫總兵皆得用

綠營大帥旗

綠營大帥旗 謹按

本朝定制綠營大帥旗黃布為之正幅書帥字其文綠徑一丈八寸斿徑一丈四尺杆以竹髹朱東藤長一丈六尺圍四寸六分首冠木壺盧頂加藍布彩帶刻角長一丈五尺濶一尺演武饒將臺懸之

綠營什長旗



綠營什長旗 謹按

本朝定制綠營什長旗綠布為之修徑二尺二寸六分斿徑二尺九寸六分斜徑三尺八寸杆長六尺九寸圍二寸一分彩帶長四尺濶四寸餘俱如纛之制

皇朝禮器圖式
卷十八
武備六 廬帳

皇帝大閱黃幄

皇帝大閱黃幄 謹按

本朝定制

皇帝大閱黃幄黃布為之白裏縱一丈九尺二寸橫二丈六尺中施橫梁為脊闊九尺五寸梁兩端承以柱高一丈二尺六寸門闊七尺屋四出高八尺四寸周承以柱十二俱左右及前四隅皆加鴟吻木質塗金簷周垂幨如幄色各帶十二柱所承處皆綴青布雲文柱皆金黃油結鐵鋄銀端施鐶穿木繩斜繫鐵橛幄內稍高為層加白氊中設

御座金絲緞屏座高一尺五寸縱五尺橫七尺六寸

乘黃綢幨藉紅氊青緞緣坐具豹及粧緞帷具

時凱旋

射勞

賜宴亦設之

皇帝駐蹕大營

皇帝駐蹕大營 謹按

本朝定制

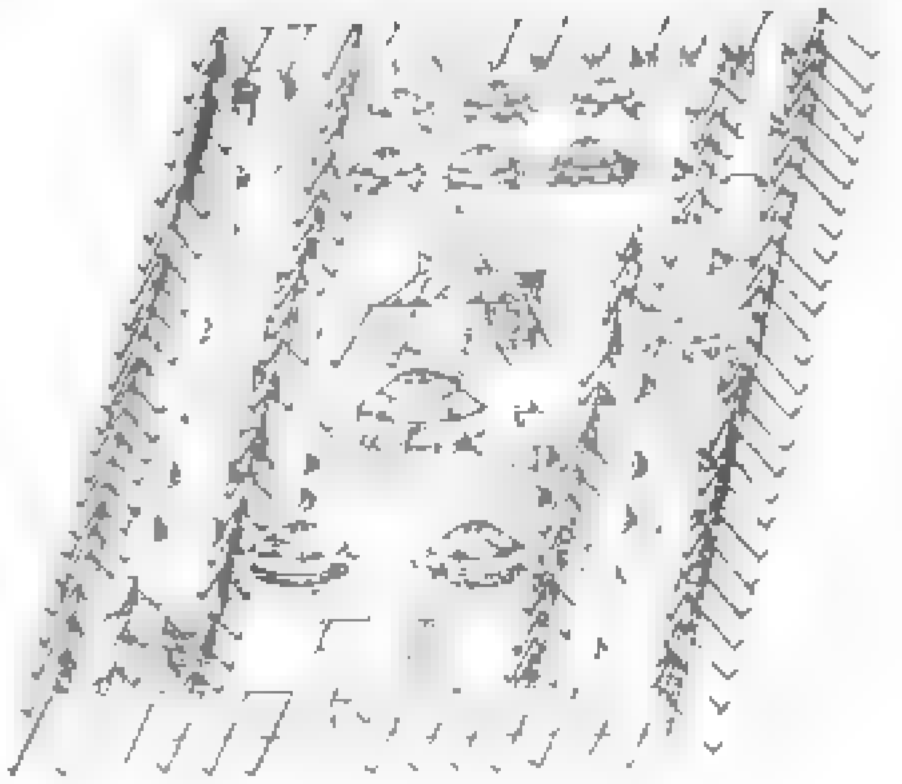
皇帝駐蹕大營內方外圓度地縱二十丈六尺橫十七丈四尺建黃幔城外加網城索綯為之黃色貫之以網高六尺闊八尺凡百六十有六距幔城東西南各十八丈北十五丈設連帳百七十有五為內城啟旌門三東鑲黃纛西正黃纛南正白纛各二周建鑲黃金龍旗四十有一各以二旗護軍參領二人護軍校護軍二十人門各宿衛帳九以二旗護軍參領一人護軍校護軍十人外設連帳二百五十有四為外城啟旌

史 263 30.5

門四東鑲白纛西鑲紅纛南正藍鑲藍纛決日遣建之北正紅纛各二周建方旗東北鑲黃西北正黃東南正白西南正紅各十有五各以五旗護軍叅領二人護軍校護軍二十人門禹宿衛帳四司以五旗護軍叅領一人護軍校護軍十人外城東西設內閣六部都察院提督等衙門官帳距外城六十丈周設營蹕帳四十各建護軍旗一東北鑲白西北鑲紅東南正藍西南鑲藍司以護軍叅領每旗一人護軍校護軍每旗十五人度地由鑾導總統張臭以護軍叅領二人護軍校護軍八十人重門拱衛星盧環布黃幔城正中

御幄在焉

皇帝駐蹕御幄



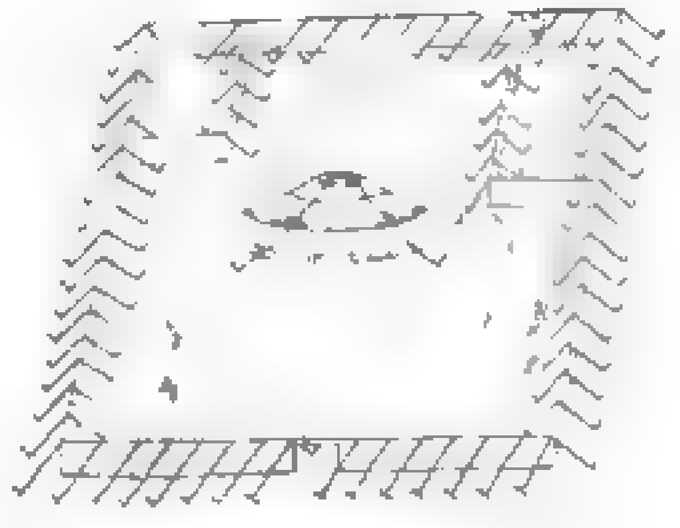
皇帝駐蹕御幄 謹按

本朝定制

皇帝行營御幄建黃幔城門南向內樹黃布屏中建圓幄高二丈徑三丈四尺上為穹窿頂圓木如椎貫於下覆以髹朱窗櫺以白氈藍布緣上加表布兩蓋緣藍布雲文以髹朱木杆十四分擋之承椽以斜木相交為墻高五尺六寸亦髹朱外圍白氈藍布緣下圍朱簾高二尺八寸內圍黃洋錦紅花文左右分懸櫜鞬佩刀幄內藉高麗席加白氈門前後各高四尺六寸闊二尺三寸幄正中設

御座五采刻絲屏青緞緣座高一尺六寸五分縱二尺九寸五分橫五尺七寸五分黍重幄上錦下黃紬綉黃緞坐具貂及雅緞隨其時廣左右各設閒幄一高九尺五寸徑一丈五尺均高四尺五寸內圍白氈餘制皆同座後迤長幄直而深狹高七尺六寸縱一丈二尺橫八尺直梁橫棟篤左右垂高五尺四方啟門高闊如中圓幄蓋及簷皆圍白氈藍布緣內精高綉簷加黑緝後連帳殿橫列三楹高一丈 尺縱一丈二尺橫三丈東西室皆啟窗更後為圓幄六幔城外左右建帳茶膳帳侍各庀其事

皇帝傳蹕頓營



皇帝傳蹕頓營 謹按

本朝定制

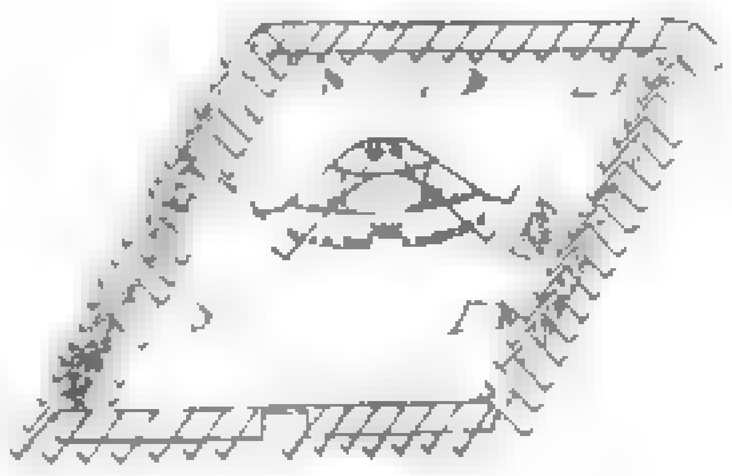
皇帝傳蹕頓營度地縱橫各二丈設黃幔城門南向外加網城如大營之制凡二十有九幔城中設圓幄蓋高一丈牆高四尺門亦南向高三尺七寸闊二尺三寸幂蓋圍牆俱如

駐蹕御幄之制幄內精高綉簷加白緝正中設藍褥高五寸縱五尺五寸加白緝黃花丈

行閒有城亦如之

史26.3

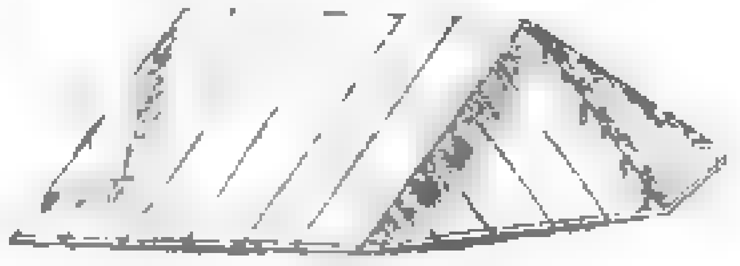
親王氈帳



親王氈帳 謹按

本朝定制親王氈帳穹頂衡椽冪以白氈承椽以斜竹相交為墻皆髹朱外圍白氈下圍朱藤頂高九尺墻高四尺徑一丈四尺帳外周設藍布城郡王以下皆得用之職官扈行者亦得白氈惟不許設藍布城

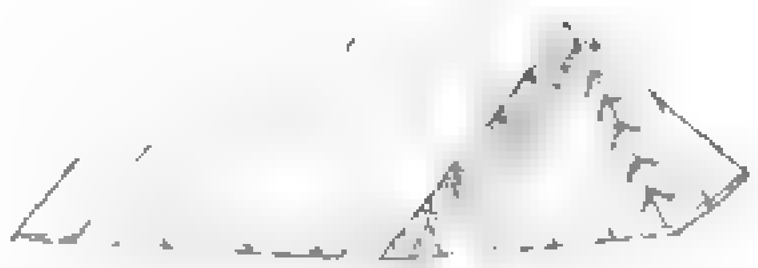
職官帳房



職官帳房 謹按

本朝定制職官帳房藍布為之如人字形單袷惟宜縱六尺四寸橫一丈一尺上施梁為脊承以兩柱各高六尺五寸冪布斜垂至地下加垂幨七寸兩端皆闔以布左當柱中分以便出入

兵丁帳房



兵丁帳房 謹按

本朝定制兵丁帳房白布為之如職官帳房之制

涼棚

涼棚 謹按

本朝定制涼棚藍布為之革絡惟宜縱一丈八尺橫二丈七尺中施橫梁爲介劃九尺兩端承以柱高一丈七尺四寸蓋緣青布雲文簷四出高七尺五寸重帷亦藍色引承以柱十有采木圍布墻前啟兩窗楣以木四邊用垂緣本色簷綴藍綫後樹白布屏高七尺五寸闊一丈二尺繪五采麒麟內外武職校閱用之

歷代建元考不分卷外編不分卷

（清）鍾淵映撰

清鈔本

歷代建元考十卷、兩江總督採進本

國朝鍾淵映撰。淵映字廣漢、秀水人。自來紀元諸書、多詳於正統。惟國初吳肅公改元考同、及近時萬光泰紀元敘韻、與淵映此書、則併僞朝竊國以至草竊僭稱、皆一一具載。其例以年號相同者列前、次以年號分韻排編、次列歷朝帝王及僭國始末、並外藩亦附及之。秩然有序。雖載籍浩博、蒐採難周。如蜀王衍宋太祖年號與輔公祏同。裘甫有維平之僭、成都爲西夏之稱。凡斯之類、不免間有闕漏、未可云毫髮無遺。然較吳萬二家、足稱賅洽矣。

歷代建元考序

君子之學縱橫二者而已橫則職方氏之所守也山經地志方言風俗道歲時記以及海外絕域考之類是也縱則太史氏之所守也自禹圖以下二十一家之書雜出於野史小說及碑碣誌銘行狀謚議之類是已建元史中之一事長曆擬之余以為年之有元與月之有正猶日一云耳故爾雅開卷初載首基肇祖元胎俶落權輿同釋為始猶日一云耳後世讀元正始之說出遂以春秋之元為周易乾元之元而書元年之元而元之義重而離異矣蓋天地之生民久矣古無甲子也自黃帝創為甲子而甲子萬世遂不能廢中古無年號也自孝武創為年號而年號萬世遂亦不能廢無他便於數往知來故也然漢之中元後元宜若簡略四年得鼎為元三年稱元宜若讖緯而黃龍鳳凰三省之類皆據封禪言不可以一二數之雜亂無章者固已非所宜命夫天子改元者豈不欲承而改號宜命是不奉正朔等也豈不欲藏年號一代不獨正統即三分兩大僭竊疏逖以至遐方外裔莫不改元甚而怪誕神仙撰述天上莫不有年號于以考考古不詳致誤用前人者往往然也故亦詩有以譏漏改上一字者極其功於初學云嘉惠鍾子嘗搜友寶遺之餘子搜研考之暇取年步集才及不能讀譜等身書至發為詩歌者杜牧之之衷劉文房之諸稽所謂一縱一橫論者莫當真斯人歟錯歷代建元考五卷古今犂然如録氏之叢掌故莫是過也初學得此考若判黑白若數奇偶而二十一家之書殊異錯雜不俟反覆繙閱以求之矣雖然昔亦有書義熙于方號元祐完人之史五代之時尚私稱昭宗天祐數十年不改者其義又何居處若天下古今而尚悚夫不更改元之國制家法明此君子之心也夫

滄來文穗選

歷代建元考自序

改元非古也周衰遂微王者不作列國自相紀年者擬若秦各以稱王之歲改元其事固無足法也漢至孝文天子中新垣平之詐始復更為元年景帝因之迄及世宗既惑群臣天瑞之說訖帝之世更五年名者幾十一始兼古今一成不可變之制嗟乎漢之一世宗非若後世中材者比也興詩書定禮樂至以嘉正朔易官正改法者天子所有志未逮者而年名反自帝倡之故予三復孝武本紀未嘗不惜帝雄才大略可以進于三代而群臣將順君之失也自是以降數三四年或五六年未久輒改甚者一歲之中寒暑未更號年數出編年紀日書法無章而學者欲于數百年之下僉舉無窮無類之年讀史之暇考前代諸書其最著者柳璨正閏位歷宋庠紀元通譜日存書亡近代間有作者考覈未備於是編觀正史實採雜書外及海外屬國之紀驗月書成列為五卷至改元以前帝王世系列為首卷皇王僭竊諸凡又作類要一卷而上下千百年間耳目之所及者無幾粲然無遺憾矣然予因之有感焉方其之興起於方士之無稽繼以盈庭之從恐與古大臣祈天永命之說何異哉乃數十代歷然從之非以無以章受命達天休慶星甘露之祥麟鳳龜龍之異無不以之名年而治終不古若是乎號不虛更煉承私所以歸美讓為也有明繼代高皇帝享國最久大經大法不得異四興發揮洪武之元於世不易聖子神孫遵而行之而歷代相沿之謬始革嗚呼變法亂制者易居今復古者難獨一建元云乎哉

書目
古今年號錄一卷唐封演集并序以肅宗至德代宗
永泰乃僭後主齊明帝年號為失于考據遂起漢武
建元至於唐纂為一卷
正閏位歷三卷唐柳璨撰
建元曆二卷唐張敖素撰
嘉號錄一卷唐韋美撰
年號錄一卷南唐孫 撰
古今類聚年號圖一卷蜀杜光庭撰自漢武元年辛
丑至蜀乾德元年己卯凡一千五十九年歷一百八
十九君號四百七號內六十七號重出
年號歷一卷紀年類一卷元類一卷見崇文目
歷代年號一卷宋丞相饒陽李昉撰
紀年通譜十二卷宋參政宋庠撰以古今建曆之書
凡十餘家皆無可采遂取十七代正史百家雜記凡
正謚年號括為一書斷自漢文後元之戊寅下止聖
慕肅荊稔之庚申凡一千二百二十二歲并本朝建
隆之元至慶曆元年之辛巳合為十一卷其號曰
正曰閏曰僞曰賊曰蠻夷其十八例曰統元以甲子
貫之其二篇曰紀元
運曆圖六卷宋龔穎撰晁氏曰穎晉史稱魏世僭漢
主但稱梁帝建興等號其間雜稱各以為改元之類以
十二年為和平元年稱天觀執政始奉稱帝并斗之
類始末不聞者說元李淮得書載稱宴改元曰永安
稱公改元曰永元稱重華曰永樂曰和平稱元龍曰
太始稱天錫曰太清稱大豫曰鳳凰不知穎何所據
而言然或云存猶十六國春秋諸書久不傳于世莫
得而考云
編年通載十五卷章衡撰編歷代年號要以甲子始
于帝堯甲辰止治平丁未

是眾説一卷外紀譜一卷 劉恕撰
歷代紀年識一卷天理丞楊備撰自漢至五代朝為
宗號四字
歷代紀年十卷紹興中晁公邁撰
古今年號錄五卷紹熙五年八月侯望撰自漢孝武
至今一千三百三十五年正偽年號總八百三十八
為字二百三十五
歷代紀年總要一卷元察罕撰
紀年錄一卷明丘濬撰
正閏考十卷明以應符撰

總論

春秋正義曰漢魏以來雖秋冬改元史於春夏即
元年稱之是者因于古也元者氣之本也事之始也
人君執大本長庶物欲其與元同體故年稱元也諸
侯于其封內各得改元傳既郡國之君云僖之元年
僖之元年是諸侯皆改元非獨魯也
隋志曰道經云延康赤明龍漢開皇是其年號
春秋後傳以周王紀元諸侯既為自猶王以前未
書之晉侯書曲沃莊伯十一年十一月則用夏正為
皆宣公初未…不惟改元又改曆矣

白天某曰…家…月而改元年以明世
業不待正月以為首也
胡顗曰…可改元所以順天道
也
文中子曰改元立號非古也其于彼心自作之乎
王應麟曰漢武六年一改號自太初後四年一改孝
昭亦六年一改孝宣四年一改孝元五年一改孝成
四年一改 餘改號皆不常
又曰年號及十年以上不改者光武建武三十一
明永平十八孝和永元十六獻帝建安二十四蜀
後主建興十五吳大帝赤烏十二晉武
始十太康十穆帝永和十二孝武太元二十一安
義熙十四宋文帝元嘉三十齊武永明十一梁武天
監十八大同十一陳宣太建十四魏昭成建國
三十九道武登國十太武真君十一孝文太和二十
三西魏文帝大統十七隋文開皇二十煬帝大業十
一唐太宗貞觀二十三元宗開元二十九天寶十四
代宗大曆十四德宗貞元二十一憲宗元和十四宣
宗大中十三懿宗咸通十四
愚按改元及十年以上者…有前趙主曜光初十

二後趙太祖虎建武十四 八太宗雄玉衡二十四
前秦世祖堅建元二十前燕後主暐建熙十一後
秦高祖萇私始十六北燕太祖跋太平二十三北
涼武宣王蒙遜玄始十五西涼武昭王暠建初十
三西秦武元王乾歸太初十三南唐元宗保大十
五南漢高祖龑大有十四中宗晟乾和十四宋
後主昶廣政二十八宋則高宗紹興三十二孝宗
淳熙十六寧宗嘉定十七理宗淳祐十二遼則穆
宗璟應曆十九聖宗隆緒統和二十太平十一興
宗宗真重熙二十四西遼仁宗夷列紹興十三承
天后崇福十四直古魯天禧三十四金太宗晟熙
宗亶天會共十四世宗雍大定二十九夏景宗元
昊天授禮法延祚十一惠宗秉常大安十一崇宗
乾順貞觀十三桓宗純祐天慶十四元則世祖至
元三十一成宗大德十一順帝至正二十七 宋
淳初公孫述龍興十二唐初梁師都永隆十二祺
王海蔚不載若元代諸帝則王氏以後等也
又曰蘇與純亦曰剛則稱元祀春秋書元年人君之
元即乾坤之元也大哉乾元萬物資始天之用也至
哉坤元萬物資生地之用也 以位乎其中則與天地

參元即仁也仁人心也衆非元后何戴后體元則仁
覆天下矣即位之一年必稱元年累數雖久而不易
戰國而下此義不復考惠文王十四年更爲元年汲
冢竹書魏惠王有後元始變譜一爲元之制漢文帝
十有六年惑方士說改後元年景帝因之壬辰改中
元戊戌改後元猶未以號紀年也武帝因事建號一
元曰建二元以長星曰光六年而更始曰元狩得一
角獸曰狩顏氏謂年號起建元劉氏據封禪書謂起
元鼎呂氏謂元鼎以追改也元封改元始有詔曰登
封泰山至于梁父然後升禮肅然自新嘉與士大夫
更始其以十月爲元封元年及征和之後復改後元
年于是武帝屢改元矣歷代沿襲或五六年或三四
年或一歲再更或一歲三號記注繁蕪莫之勝載哀
帝以建平二年爲太初元將見于王莽傳世祖以建
武三十二年爲建武中元見于續漢志而本紀則二
字略之大同大通俱有中字宋書于建武也經識
十二兩年亦不易陳壽以美諸葛武侯闡有稱[illegible]
爲元年如魏廢帝承流而周閔帝明帝唐肅宗代宗仍
舊蓋春秋之義不明久矣即位踰年改元古制也劉
禪孫亮之私符生李景本踰 八而改世以譏焉晉惠

帝改武帝太熙為永熙謂欲〻〻奉先皇之制亦非也
議者以為違春秋踰年書即位之義
唐順宗以貞元二十一年正月嗣位至八月改永貞
蓋已稱太上皇嫌于獨無紀年故亟更之太平興國
之改元不俟踰年史臣謂與常例不同又有踰年而
不改元者唐中宗仍武后神龍代宗繼寶應元五月
梁末帝追承乾化晉少帝襲天福至九年並祖仍父
明德漢高祖追用晉天福隱帝仍父乾祐恩錄北漢世祖及孝
和帝殺承用之至九年而止四主共一號更前此所未有周世宗承太祖顯德皆
非禮之正唐哀帝仍昭宗天祐蓋畏朱温而不敢云
漢獻除光熹昭寧永漢梁元帝興大寶梁末帝興亂
呼謗云繼改晉惠綏改永安漢高祖興開運改為乾
識有唐德宗既頒貞觀開元之盛改貞元以法二祖
紀元用先代名始于唐德宗貞元合貞觀開元之五氏李泌言武穆國之若淳熙慶
元開禧之類是也元祐之號或謂兼用元豐嘉祐而
有紹銅之談隆興欲隆紹興之治紹熙將紹淳熙之
政詞臣草詔乃合建隆紹興及紹興淳熙為義非初
意矣其歷世無窮而天君有盡于是有雜合之識者
重複之嫌如永昌隆昌為二日太宇為一人二月了
天正為二人一年而止天保為一大人只十隆化為

降死穰昌為得二日宣政為宇文亡日大象為天子
家廣運為軍走大業為大苦末曆明為唐去丑口而
著黃家日月太平為一人六十歲字人口老弋宣和
為一家〻二日靖康為十二月立康建炎為兩火此
雜合之識也炎興為司馬氏之名升平者不滿斗之
謡大足若數足而剥天改之天元為周號昌字乃二
日而孝泌議之咸字負戈美者犬羊亨為子不成而
神宗避之隆興近正隆純熙有勿作也而孝宗更之治
平或謂大德不宜用水康定靖康咸謂其如謚法天
聖于文為二人明道于文為日月並義以母后之臨
朝也乾道九斗而改謂用九之數也極純臣之物為
余避古成大之語紹號告先其証如如此乃石晉
建興同末則之號唐至德永泰襲陳後之舊晉惠六
同月號一用吳號漢哀之太初宇文之建武魏孝武
之永興唐肅宗之上元皆自重一代之號乾德蜀號
也同宮人鑑背而後知除偽號也國曾有日錄而
後見建中靖國之紀元曾肇以唐建元為疑欲改建
宇為執宇仕伯彤以唐為戒而徽宗謂梁末禪位
年號太平太宗不以為嫌重和犯北虜重熙之稱一
年而亟改高孝欲用天興乾德以劉蜀北虜已用而

史議此重複之如也至和三年而改以至道末年乃
民瞰寧崇寧武云同劉宋陵名宣和或云契丹宮門
名其避忌又不止于重複矣然晉有立始長順之並
唐有元和咸通之兆我朝有重火之識是亦有教存
馬若文王以受命之年為元年綿書之說也文王不
宜改元而又改元悬按詩文王正義尚書運期授注云周文王以二十九年受命
受命之月已是李秋至明年乃改元武成正武王宜
義文王斷虞芮之訟指侯歸之改稱元年
改元而不改元悬按書平公惟十有一年武殷注云本又王受命而數之代歐陽
于審辨其妄矣道家有延康赤明龍漢開皇之紀上
皇興核永壽之號事不經見云
陳繼儒偃曝談餘曰寺人云年號毋論正統僭偽自
漢武至晉大都承襲劉宋以後間亦有之自乾德後及
于胡元皆前代所未有而實不然余嘗略考之
漢武建元　安建元　晉康建元　劉聰僭號建元
苻堅僭號建元　蕭齊高建元　漢武太始　晉
武太始　張玄靚僭號太始　漢宣甘露　孫皓甘
露　苻堅僭號甘露　漢宣黃龍　孫權黃龍　漢
元永元　和永元　張茂僭號永元　漢成永始
高雲僭號永始　漢哀建平　石勒慕容盛慕容德
皆僭號建平　光武建武　晉元建武　石虎僭號

建武　蕭齊明建武　漢明永平　拓跋恪永平
王建僭號永平　漢章建初　西涼李暠後蜀李特
俱僭號建初　漢章元和　唐憲元和　漢和永元
蕭齊東昏永元　張茂僭號永元　漢和元興
孫皓元興　晉安元興　漢安永初　南宋武永初
漢安永寧　晉惠永寧　石祗僭號永寧　漢順
永建　李恂僭號永建　漢順永和　晉穆永和
牧健僭號永和　姚泓僭號永和　閩王延鈞僭號
永和　漢沖永嘉　晉懷永嘉　漢桓建和　利鹿
孤僭號建和　漢桓元嘉　南宋文元嘉　漢桓永
興　晉惠永興　冉閔拓跋嗣皆僭號永興　漢桓
永康　晉惠永康　慕容寶乞伏熾盤皆僭號永康
漢靈中和　唐僖中和　漢後主建興　孫亮建興
慕容垂李雄皆僭號建興　晉武太康　遼道宗
弘基太康　晉惠永安　孫休永安　張軌拓跋猗
沮渠蒙遜皆僭號永安　晉帝奕太和　曹叡太和
禿髮烏孤石勒拓跋宏李勢楊溥皆僭號太和
晉孝武太元　張駿僭號太元　晉恭元熙　劉淵
僭號元熙　蕭齊和中興　拓跋朗中興　齊昊敬
太平　孫亮太平　馮跋隋末林士弘遼隆緒皆建

號太平　陳後主至德　唐肅至德　石晉天福
劉漢天福　宋太祖乾德　蜀衍乾德　韓公祐反
江東亦號乾德　張重華五季雲睃張遇賢及方臘
皆僞號永樂隋翟衛郭子和亦號永樂王　元太子
阿速吉、改元天順　西夏王乾順改元正德　以
上皆歷歷可攷而我朝襲之何也明昌三年太后不
豫上侍疾隆慶宮辛酉太后崩而稍廟襲之朱泚僭
號改元應天南京亦襲之何也昔盧多遜素與趙韓
王不協韓王為相多遜為翰林學士一日偶同奏
事上　初改元乾德因言此號從古未有韓王從傍稱
贊蓋曰此僞蜀時號也帝大驚遂令檢史視之果然
遂以筆抹韓王面曰汝爭得如他韓王經宿不敢
洗面翌日奏對帝方命洗去今如我朝年號從宋祖
見之不知塗幾斗墨矣

慕容氏二主同號

後燕中宗武改元建平與西燕慕容瑤南燕世宗德
同蓋當時擾字阻隔不相通問因至重複爾若後世
孫襲祖號以為繼述則不無甚矣

三字號

新王莽始建國　蒙詔閣羅鳳贊普鍾

四字號

元魏世祖太平真君　唐武后天冊萬歲、萬歲通天　宋
太宗太平興國　宋真宗大中祥符　宋徽宗建中靖國
西夏毅宗延嗣寧國天祐垂聖福聖承道　惠宗天安
禮定　崇宗天儀治平天祐民安　外國長和僞肅文帝
鄭旻天瑞景星　大理僞象義帝明道天聖明白蓮賊
月力國明大寶

六字號

西夏景宗天授禮法延祚　惠宗天賜禮盛國慶　大理
僞英武帝瑜寧真明以哲大司

年號之異

西夏之宗健都蒙詔閣羅鳳贊普鍾僞宣武帝陰婷
此耶

李雄

無時國志載雄二號太武晏平無建興王衍晉書載
雄三號建興太武玉衡無晏平今依通鑑所書

李期

李雄改元玉衡其子立復改玉恆衡興恆音相近當
時建元之義要在孜華陽國志無玉衡有玉恆豈玉
衡為期所改而江左傳聞之誤以為雄耶抑或別有來

嘗改元如五代諸主仍稱先號耶正史不載缺疑可
也

劉曜

魏收魏書載曜稱光改年太和然紀年太和者石
高祖勒也曜號光初訖年十二無改元太和事當時
同國號趙又境土相接傳聞繆戾收因誤書爾

西魏

西魏二主廢帝恭帝俱不改元時初行周禮去年號
宇文受禪閔帝從因之

歷代建元類考

上平聲

一東

中元 漢世祖帝 北魏安定王朗 西海成王大華興
中統 元世祖
鴻嘉 漢成帝
隆和 晉哀帝
隆化 北齊後主
隆慶 明穆宗

中平 漢靈帝
南唐元宗 大理偽袁宗舜化貞
中大通 南梁高祖
鴻漸 新羅真興王
隆安 晉安帝
隆緒 北魏蕭寶寅
隆基 遼高永昌

中興 西燕慕容永 南齊和帝
中和 唐僖宗
中大同 南梁高祖
隆昌 南齊鬱林王
隆興 宋孝宗 宋趙諗

通聖 隋曹武徹
同光 後唐莊宗
崇寧 宋徽宗
○崇禎 明
○洪武 明太祖

通正 前蜀高祖建
同慶 于闐王李聖天
崇福 西夏承天后
洪熙 明仁宗

通文 閩康宗昶
崇慶 金衛王允濟
洪順 安南黎隆王黎明

二冬

龍興 [illegible]
龍飛 後涼太祖呂光 于
龍紀 唐昭宗
龍鳳 小明王韓林兒

後趙侯子光 宋李子楊
龍升 夏世祖赫連勃勃
龍德 後梁均王瑱

大理[illegible]王勃龍晟
龍朔 唐高宗
龍啟 閩惠宗鏻

雍熙 宋太宗
重熙 遼興宗真
重德 宋[illegible]

雍寧 夏崇宗乾順
重和 宋徽宗

重光 明之陳季擴 [illegible]

四支

綏和 漢成帝
熹平 漢靈帝
垂拱 唐武后
熙平 北魏肅宗詡
熙寧 宋神宗
儀鳳 唐高宗
奚泰 唐[illegible]

六魚

初元 漢元帝
初始 漢孺子嬰
初平 漢獻帝
初[illegible] 新羅 [illegible] 蕭文帝
居攝 王莽孺子嬰
如意 唐武后

七虞

朱雀 [illegible]信王大吉

十灰

開皇 隋高祖
開明 鄭王世充
開曜 唐高宗
開元 [illegible]
開成 唐文宗 大理中[illegible]段[illegible]
開平 後梁太祖晃
開運 後晉出帝重貴
開寶 宋太祖
開泰 遼聖宗隆緒
開禧 [illegible]
開慶 宋理宗
開興 金哀宗守緒
開興 夏侯[illegible] 明昇 王騎[illegible]
開大 安南賊黎[illegible]

十一真

神爵 漢中宗
神鳳 吳大帝權 哥[illegible]
神璽 北涼王段業
神鼎 [illegible] 丁零王翟釗
神瑞 北魏太宗嗣
神䴥 北魏世祖燾
神龜 北魏肅宗詡
神[illegible] 北魏[illegible]
神嘉 北魏劉[illegible]升
神功 唐武后
神龍 唐中宗
神冊 遼太祖億
神曆 [illegible]王[illegible]
神武 安南偽越帝李日尊 大理太祖段思平
麟嘉 [illegible] 後宗太祖[illegible]
麟德 唐高宗

真王 北魏破六韓拔陵 杜洛周年元鎮人
真興 夏世祖赫連勃勃
仁壽 隋高祖
仁平 新羅善德女主 [illegible]日本
仁安 渤海武王大武藝
仁治 日本四條天皇
泰興 明西泰武當[illegible]
淳化 宋太宗
淳熙 宋孝宗
淳祐 宋理宗
人慶 夏仁宗仁孝
人知 宋雷進

十二文

文明 唐武后
文德 唐僖宗
大理太祖段思平
文安 大理中宗段正淳
文曆 日本後堀河天皇
文應 日本龜山院天皇
文保 今日本

十三元

元光 漢世宗
元朔 漢世宗
元封 漢世宗
元康 漢中宗 晉惠帝
元始 漢平帝
元興 漢和帝 晉安帝
元初 漢安帝
元璽 燕烈祖慕容儁
元豐 宋神宗
[illegible]泰 [illegible]
元狩 漢世宗
元鳳 漢昭帝
元延 漢成帝
元和 漢章宗 唐憲宗
吳歸命侯皓
元嘉 劉宋文帝 [illegible]
元徽 劉宋蒼梧王
元祐 宋哲宗
金宣宗[illegible]
元鼎 漢武帝
元平 漢昭帝
元壽 漢哀帝
安南主黎[illegible]
定安國王烏玄明
元熙 晉恭帝 [illegible]
元象 東魏靜帝善見
元符 宋哲宗

元德 夏崇宗乾順
元貞 元成宗
元曆 日本後鳥羽院天皇
元亨 大理憲宗段智興
毋聖 大理楊干貞
十四寅
功洪 宋太宗
安惡 後來百王 李昖
安元 日本高倉院天皇
安定 大理憲宗段[illegible]
寬仁 日本後一條天皇
寬治 日本
寬永 日本
下千年
一夫
光大 唐玄宗
天漢 世宗
天冊 吳歸命侯皓
天紀 吳歸命侯皓
天成 吳建安公蕭詧 一作隋高開道

元慶 日本清和天皇
元久 日本土御門院天皇
端平 宋理宗
安和 長和佛齋文 帝鄰吳
安貞 日本後堀河天皇
寬弘 日本
寬喜 日本後堀河天皇
前蜀高祖建
一作唐昭宗
天盈 匈奴高祖
後唐明宗

元統 金末耶律留哥 元順帝
元永 日本鳥羽院天皇
元弘 日本
端慶 安南陳[illegible]王叔祉
日本冷泉天皇
安國 長和[illegible]傳 郡蜀嗣
寬和 日本花山
寬元 日本後嵯峨天皇
天保 偽新羅[illegible]
天璽 吳歸命侯皓 亡[illegible]王
天正 吳[illegible]張會王[illegible] 王妃金[illegible]
安南[illegible] 金[illegible]

一作
天啟 宋[illegible] 明熹宗
天保 北齊顯祖洋
天康 陳世祖蒨
金哀宗守緒
天賜 北魏太祖珪
天授 後魏劉獲 長和中宗段正淳
天紀 北魏[illegible] 夏[illegible]王明[illegible]
天建 [illegible]
天達 劉黑闥
天德 [illegible]
天宙 [illegible]
天祚 金太祖[illegible]
金末[illegible]
天輅 金太祖之
夏[illegible] 日本[illegible]天皇
天順 明英宗
天
天聖 宋仁宗 安南[illegible]
天壽 日本

北魏元[illegible] 天[illegible]
後梁世宗珪
天興 北魏太祖珪
金[illegible]
天安 北魏顯宗弘
唐武后
天和 [illegible]
天明 大理[illegible]
天祐 唐昭宗
天福 後晉高祖
天祚 [illegible]
天載 宋[illegible]
天統 遼世宗
○天禧 宋真宗 西遼[illegible]
天祿 金[illegible] 宋[illegible]
[illegible]
天盛 夏仁宗仁孝
天長 日本淳和天皇
天政 日本

南詔盛豐祐
天嘉 陳世祖蒨
劉武周
安南[illegible]宗
天平 東魏靜帝善見 日本聖武天皇
高麗太祖王建
北齊後主緯
天壽 [illegible]
天寶 唐玄宗 吳越王
[illegible]王[illegible] 大理段正[illegible]
日本[illegible]天皇
天德 [illegible]王[illegible] 陵王[illegible]
天贊 遼太祖億
天慶 遼天祚帝延禧 [illegible]
天嗣 遼蕭幹
天[illegible] 金[illegible] 鮮[illegible]
金[illegible]
天曆 日本[illegible] 元文宗
天[illegible] 日本 [illegible]
天[illegible] [illegible] 安南[illegible] 陳[illegible]

天戡 宋陳禹 天威 出朱逸入卯所不

天定 大理段興智 天品 高麗 天世 萬歲 唐武后

天禧 西夏 天安禮定 夏惠宗秉常

天儀治平 夏崇宗乾順 天祐民安 夏崇宗乾順

天平寶字 日本孝謙天皇 天平勝寶 日本孝謙天皇

天瑞 長和偽蕭又為昇是 天開 仁壽 大理

大禮 天賜禮盛國慶 夏惠宗秉常

天平 延 延

延嗣 北遼世宗 延慶 西夏 大石 日本

延祐 元仁宗 延祚 高昌 延久 日本

延曆 日本桓武天皇 延長 日本醍醐天皇 延祚 一作高昌

延喜 日本 延初 延嗣寧國 夏毅宗

乾明 乾封 唐高宗 乾元 唐肅宗

乾時 乾亨 唐和宗 乾德 宋太祖

乾祐 乾德 宋太祖 乾貞

乾道 宋孝宗 乾和 南漢中宗 乾興 宋

乾定 乾統 遼天祚帝

宣政 北周 宣和 宋徽宗 宣光

宣德 明宣宗

咸興

至始

全義 大理

開明大寶 明

二畫

調露 唐高宗

一畫

文興

五畫

河平 漢成帝 河瑞 漢 河清 北齊

和平 北魏 和平

羅平

嵯耶

六畫

嘉禾 吳大帝 嘉祥

嘉寧 嘉興

嘉泰 宋寧宗 嘉定 宋寧宗 嘉祐 宋仁宗 嘉熙 宋理宗

嘉靖 明世宗
嘉永 日本
嘉祿 日本後堀河院
嘉祐 日本四條天皇
嘉元 日本
嘉曆 日本
嘉會 大理段智興

七陽

陽朔 漢成帝
陽嘉 漢順帝
章和 漢肅宗
章武 蜀漢昭烈帝
光和 漢靈帝
光熹 漢弘農王
光熙 晉惠帝
光興 漢烈宗劉聰
光初 趙主劉曜
光壽 燕烈祖慕容儁
光始 後燕昭文帝 慕容熙
光大 陳臨海王
光宅 唐武后
光啓 唐僖宗
光化 唐昭宗
光天 前蜀高祖建 後蜀帝衍
光定 夏神宗遵頊
光泰 安南陳順宗日焜
光順 安南聖宗黎灝
光紹 安南黎昭宗
光德 高麗光宗
皇始 秦高祖苻健 後魏太祖珪
皇初 後秦高祖姚興
皇建 北齊孝昭帝
皇泰 隋恭帝侗
皇統 金熙宗亶
皇慶 元仁宗
皇祐 宋仁宗
黃龍 吳中宗 [illegible]
吳大帝權
黃初 魏世祖丕
黃武 吳大帝權
長樂 後燕中宗慕容盛
長壽 唐武后
大理神武王閣羅鳳
長安 唐武后
長曆 日本後朱雀天皇
長慶 唐穆宗
長興 後唐明宗
長保 日本一條天皇
長享 日本後土御門天皇
長和 日本
昌武 夏世祖赫連勃勃
昌平 西燕段隨
昌達 [illegible]朱粲
昌泰 日本醍醐天皇
[illegible] 晉[illegible]帝
康定 宋仁宗
康國 西遼德宗大石
康保 日本村上天皇
康平 日本後冷泉天皇
康和 日本堀河天皇
康元 日本後深草院天皇
祥興 宋衛王帝昺
[illegible] 唐[illegible]
彰聖嘉慶 安南李聖宗

八庚

[illegible] 西大理[illegible]
[illegible] 南宋[illegible]
征和 漢世宗
更始 漢淮陽王
[illegible]
更興 北魏安南王
禎明 陳後主
明政 [illegible]
明德 後蜀高祖知祥 大理王段思聰
[illegible]
明道 宋仁宗
明受 宋高宗太子旉
明王 大理[illegible]
明昌 金章宗
明應 大理[illegible] 段素英
明啓 大理[illegible]
明[illegible] 大中[illegible] 段素英
明治 大理[illegible]
明通 [illegible]
貞[illegible] [illegible]
貞元 唐德宗
貞明 [illegible]
貞祐 金宣宗
大和 [illegible]

貞應 日本後堀河院天皇 貞永 日本後堀河院天皇
貞明 承智 大同 大理偽室武帝陰(?)
鳴鳳 吳王甫兆
清泰 後唐廢王 清寧 遼道宗洪基
成化 明憲宗
平趙 前趙…… 平都 東魏……
平台 日本…… 平定 ……

九青

青龍 魏明帝叡 後趙……石虎 後秦……
寶慶 宋理宗
丁丑 夏王……

十蒸

興平 漢獻帝 興寧 晉哀帝 興安 北魏高宗……
興光 北魏高宗…… 興和 東魏靜帝善見 興元 唐德宗
興定 金宣宗…… 興龍 金末…… 興慶 交趾……
興隆 明…… 興盛 大理……
升平 晉孝宗
昇明 宋順帝 昇元 南唐……
承聖 南梁世祖繹 承平 北魏…… 日本…… 永明 北魏……
承康 …… 承光 夏王…… 承安 ……

承安 金章宗 日本高倉院天皇 承保 日本白河院天皇
承元 日本土御門院天皇 承久 日本順德院天皇
金國 …… 弘光 唐……宗
弘始 後秦高祖姚興 弘昌 …… 弘道 唐高宗
弘治 明孝宗 弘長 日本龜山院天皇 弘安 日本

十二尤

……唐……

十三覃

甘露 吳中宗…… 魏高貴鄉公…… 吳歸命侯皓……
鐔都 ……
大興 ……
咸元 ……

十五咸

咸熙 魏元帝 咸寧 晉世祖 從……帝……
咸和 晉成宗 ……王…… 咸寧 ……
咸安 晉太宗 咸亨 唐高宗
咸通 唐懿宗 咸平 宋真宗 咸淳 宋度宗
咸雍 遼道宗 咸清 西……天…… 咸元 明中宗

上聲

一董

史263-325

總章 唐高宗

二腫

拱化 夏毅宗諒祚

四紙

始元 [illegible]和帝　長和 [illegible]文帝[illegible]　始光 北魏世祖燾

始平 [illegible]　始興 隋末[illegible]　高開道

始建國 新王莽

七笑

武太 [illegible]　武定 東魏[illegible]　武平 [illegible]

武成 [illegible]世宗　蜀高祖建 [illegible]　武德 唐高祖

武義 [illegible]

五鳳 漢中宗　吳[illegible]　夏王竇建德

普通 南梁高祖　普泰 [illegible]

普興 北魏[illegible]

八辨

啟序 宋[illegible]高

十循

載初 [illegible]

十三

建元 [illegible]　建始 [illegible]成帝　[illegible]文帝[illegible]

建平 [illegible]帝　後趙高祖石勒[illegible]　西燕慕容[illegible]

建世 [illegible]　建武 [illegible]

建[illegible] [illegible]

建初 [illegible]　建[illegible] [illegible]帝

建康 [illegible]　建興 [illegible]

[illegible]

建和 [illegible]帝　建安 [illegible]帝

建衡 [illegible]　建[illegible] [illegible]

建明 [illegible]　建義 [illegible]

[illegible]　建弘 [illegible]

建國 [illegible]　建元 [illegible]　建中 [illegible]

建貞 [illegible]　建[illegible] 宋太祖　建炎 宋高宗

建福 [illegible]

建文 明[illegible]宗　建隆 [illegible]　建久 [illegible]天

建仁 [illegible]　建永 [illegible]　建曆 [illegible]

建保 [illegible]　建[illegible] [illegible]　建治 [illegible]

建武 [illegible]　建中靖國 [illegible]宗

太始 [illegible]中宗　太初 [illegible]帝

十六[illegible]

顯慶 唐高宗　顯德 後周太祖威　顯聖 唐史朝義
顯道 夏李元昊

十七 [illegible]

紹漢 [illegible]　紹泰 南梁敬帝　紹聖 宋哲宗 一作安南[illegible]
紹興 宋高宗 西夏仁宗仁孝　紹熙 宋光宗
紹隆 安南聖王陳[illegible]　紹寶 安南英王陳日[illegible]　紹成 安南黎[illegible]
紹平 安南太宗黎[illegible]

十九 [illegible]

寶鼎 吳歸命侯皓　寶應 唐肅宗　寶曆 唐敬宗
寶大 吳越王錢鏐　寶正 吳越王錢鏐　寶元 宋仁宗
寶慶 宋理宗　寶祐 宋理宗　寶勝 唐裘甫
寶龜 日本光仁天皇　寶象 安南偽越帝陳日[illegible]
保定 北周高祖邕　保大 南唐元宗 遼天祚帝延禧
保寧 遼景宗賢　保安 日本鳥羽院天皇　保延 日本崇德天皇
保元 日本高倉院天皇　保和 大理昭成王段正祐　保立 大理主段正明
保天 大理[illegible]宗段
道隆 大理孝義帝 一作大

二十二 [illegible]

上元 唐高宗 肅宗 大理[illegible]段[illegible]
上頎 朝鮮[illegible]　上德 大理主段連義　上明 大理主段壽輝
上治 大中國主高[illegible]
養老 日本元正天皇　養和 日本安德天皇

二十三 [illegible]

永光 漢元帝 唐高宗 劉宋前廢帝　永始 漢成帝 晉趙王[illegible]
永元 漢和帝 南齊東昏侯 一作寶[illegible]　永和 漢順帝 晉穆帝 北魏世[illegible]
永平 漢明帝 前蜀高祖建 晉惠帝 一作李[illegible]　永建 漢順帝 西涼李[illegible]
永寧 漢安帝 後趙新興王石[illegible] 晉惠帝　秦王世[illegible] 北涼[illegible]王段[illegible]
永和 漢[illegible]帝 晉穆帝 閔[illegible]
永嘉 漢沖帝 晉懷帝 大理[illegible]段正嚴　永興 漢桓帝 晉惠帝
北魏王[illegible] 北魏太宗嗣 秦世祖苻堅　永壽 漢桓帝
永康 漢桓帝 晉惠帝 西秦太祖乞伏乾歸 [illegible]
永興 晉惠帝 北魏[illegible]帝　永安 晉惠帝 北魏[illegible]　[illegible]
永昌 晉中宗 [illegible]　永鳳 [illegible]高祖劉[illegible]　永弘 西秦王 伏[illegible]
永嘉 吳[illegible] 南[illegible]　永明 南齊世祖　永太 南[illegible]高宗 唐[illegible]宗
永定 陳高祖　永延 北魏世祖[illegible] 日本守平天皇　永徐 梁主[illegible] 宋[illegible]
唐高宗　永徽 唐高宗　永貞 唐順宗
大理[illegible]宗段正興　永樂 南[illegible] 明成祖　宋[illegible] 一作[illegible]
永德 渤海定王大[illegible]　永[illegible] 日本　永保 日本
永久 日本　永萬 日本　永曆 日本高倉院天皇
永鎮 [illegible]日本　景[illegible] [illegible]　景初 魏[illegible]祖叡

○景元 魏元帝奐
景和 劉宋前廢帝
景福 唐昭宗
景定 宋理宗
景瑞 宋（?）倭智昌
靖康 宋欽宗

景平 劉宋營陽王
景龍 唐中宗
景德 宋真宗
景炎 宋端宗
景統 安南王黎暉

景明 北魏世宗恪
景雲 唐睿宗
景祐 宋仁宗
景泰 明代宗
景盛 後晉石重貴（?）

二十五有

後元 漢太宗 景帝 世宗
壽光 秦王苻生
壽隆 遼道宗洪基
壽永 日本安德天皇
久視 唐武后
久壽 日本
久安 日本

丑平 隋末郭子和
阜昌 偽齊劉豫

去聲

一送

鳳凰 吳歸命侯皓　前涼張大（天）錫
鳳鳴 後五[illegible]
鳳曆 朱梁友珪
鳳翔 夏赫連勃勃　晉李[illegible]　大理為[illegible]天尊　改[illegible]

二宋

統和 遼聖宗隆緒
統元 安南偽恭帝[illegible]

四寘

地節 漢中宗
地皇 新王莽

義熙 晉安帝
義寧 隋恭帝侑
至德 陳後主　唐肅宗
至寧 金衛紹王允濟
至治 元英宗
致和 元泰定帝
治平 宋英宗
治承 日本
利貞 大理宣宗段智興

義嘉 劉宋晉安王子勛
至道 宋太宗
至元 元世祖　順帝
至順 元文宗
致治 大理王段氏
天完王徐壽輝
治承 日本高倉院天皇

義和 北涼太祖沮渠蒙遜
至和 宋仁宗
至大 元武宗
至正 元順帝
嗣聖 唐中宗
治暦 日本

九泰

泰始 晉世祖　劉宋太宗　[illegible]
泰豫 劉宋太宗
泰常 北魏太宗嗣
泰和 金章宗璟
泰定 元泰定帝　明[illegible]
泰昌 明光宗
泰貞 安南黎宗[illegible]
泰寧 安南[illegible]
太和 魏明帝叡　東晉廢帝奕　[illegible]　[illegible]
新羅真德女王
吳帝溥
太元 吳大帝權　晉[illegible]
太平 吳會稽王亮　[illegible]　北燕太祖馮跋　[illegible]　[illegible]
太興 晉世祖
遼道宗洪基
太安 晉惠帝　北魏高宗濬　[illegible]　[illegible]
太興 晉中宗

太寧 晉明帝 後趙世祖石虎
太上 南燕慕容超
太延 北魏世祖

太初 秦太宗苻登 西秦高祖乞伏乾歸
南涼太祖禿髮烏孤

太始 南梁侯景
太清 南梁高祖

太昌 北魏孝武帝
太建 陳高宗
太初 元帝

太極 唐睿宗
太平真君 北魏世祖
太平興國 宋太宗

太亨 晉安帝時桓玄
太安 晉惠帝
後涼太祖呂光

夏 宋東帝
大明 宋世祖
大興 北燕昭成帝馮弘

大同 南梁高祖
大通 南梁高祖
大寶 梁太宗 南漢王劉鋹

明 大理 段正興
日本文武天皇
大定 周靜帝 後梁中宗

太德 西夏
元成宗
大統 西魏文帝寶炬

大成 周宣帝贇
大象 北周靜帝闡
大業 隋煬帝

大世
大足 唐武后
大曆 唐代宗

大和 唐文宗
大中 唐宣宗
大順 唐昭宗

大有 南漢高祖龍天
大觀 宋徽宗
大慶 夏景宗 仁孝

大義
大治 日本
大亨

大明 大理楊干貞
大中祥符 宋真宗
會昌 唐武宗

會同 遼太宗

十二 震

順義 吳睿帝溥
順天 唐史思明 金劉豫
重昌 安南太祖黎利

進通 唐王摩訶

十四 願
萬曆 明神宗
萬歲通天 唐武后

十五 漢
漢安 漢順帝
漢復 隗囂
漢昌 漢少主

漢興

普

十六

安平

十七

乾龍

十九

孝建 宋世祖

孝昌

二十二

光順

二十二

廣運

廣明 唐僖宗

廣順 後周太祖威

廣德

廣政

廣初

二十四

貞豐 漢高宗　更興 北魏安南王楨

正如　北魏懷朔鎮… 北中…

正平 北魏世祖燾　正隆 金海陵王　正光 北魏蕭寶夤 北魏肅宗詡

正德 夏崇宗乾順 明武宗　正統 明英宗　正大 金哀宗守緒

正始 大理段聖帝 段素頁　日本土御門院天皇　正曆 西夏保主大昌叔 日本高倉院天皇

正元 日本後深草院天皇　正應 日本　正嘉 日本後深草院天皇

正豐 高晁　正法 宋李合叱　正和 日本

政和 宋徽宗　政安 大理世宗段思廉　雷德

聖曆 唐武后　聖君 元唐棲文明 司馬小居　政德 大理世宗段思廉

聖德 大理文段思聰　聖元 安南黎季犛　保武 唐安樂山　聖明 北梁陳霸

慶曆 宋仁宗　慶元 宋寧宗　慶長 日本

盛明 大理景宗段正興　盛德 大理憲宗段正興

二十五徑

勝光 夏王赫連定

詮聖 唐武后

應順 後唐閔帝　應曆 遼穆宗璟　應天 唐史思明 劉守光

夏襄宗安全　應運 宋蜀李順　應保 日本

八鋒

一屋

福聖承道 夏毅宗諒祚

二沃

玉衡 成太宗李雄　玉衡 成印部 李期

四體

日新 大理段正…

十一陌

白雀 後秦大祖姚萇　白龍 南漢高祖龔　白烏 隋向海明

白雉 日本孝德天皇　白龜 日本聖武天皇

赤烏 吳大帝權　赤符 元朱光卿

石平 北和稱州劉…

十二錫

曆仁 日本四條院天皇

十三職

德昌 北齊安德王延宗　德興 北…　德祐 宋恭帝

德壽 漢歸義侯陳理　德勝 明劉千斤

黑龍 符秦張育

得聖 宋王則

十七洽

法輪 隋高曇晟

史263-330

歷代建元考前編

盤古氏一曰渾敦氏首出御世

天皇氏繼盤古氏以台一姓十三人兄弟各一萬八千歲（姓者干支）

地皇氏繼天皇氏以台一姓十一人兄弟各一萬八千歲始定三辰分晝夜以三十日爲一月

人皇氏繼地皇氏以台一姓九人兄弟各四萬五千六百歲自天皇氏至此爲九頭紀說見春秋緯

鉅靈氏　句彊氏　譙明氏　涿光氏　鉤陳氏

黃神氏　柜神氏　犂靈氏　大騩氏　鬼騩氏

弇茲氏　泰逢氏　冉相氏　蓋盈氏　大敦氏

雲陽氏　巫常氏　泰壹氏　空桑氏　神民氏（四）

神皇氏　倚帝氏　次民氏　以上二十二氏為循蜚紀

辰放氏　傳四世　蜀山氏（蜀國肇自人皇其始蠶叢柏濩魚鳧三君各數百歲）

（蜀山氏最後禪位號帝者即其後也）　蠶叢　豗傀氏　傳六世

渾沌氏　傳七世　東戶氏　傳十七世　皇覃氏　傳七世

啟統氏　傳三世　吉夷氏　傳四世　几蘧氏

狶韋氏　傳四世　有巢氏　傳二世　燧人氏　傳八世

庸成氏　傳八世　以上十三氏為因提紀

太昊伏羲氏風姓生于成紀以木德繼天而王都于陳繪書代天氏以造甲曆正在位百十五年崩

史皇氏（呂梁一曰蒼帝）　柏皇氏　中央氏（一曰中皇氏）

大庭氏（一曰未栢氏）　栗陸氏　昆連氏（一曰中續氏）

叔氏　赤氏　宍氏

素黑氏　內治氏　軒轅氏

赫胥氏　尚大氏　尊盧氏

祝融氏（一號赤帝）　昊英氏（一曰子女氏）　有巢氏

朱襄氏（一曰子良氏）　陰康氏　無懷氏

宋張栻曰外紀伏羲之後有史皇柏皇中

共大庭栗陸昆連昆屯赫胥尊盧昊英有巢朱襄葛天陰康無懷凡十有五氏相繼為天子而後神農氏作及考伏羲命官十五氏多與焉則是皆佐伏羲之臣也四明陳桱謂軒轅祝融或當在太昊前幷合繫太昊後又疑為當時各君一方如後世諸侯之國皆未知孰是姑錄攷諸家所紀附于伏羲後云

女皇氏太昊氏女弟名媧時共工氏為亂時誅之以木德王在位百三十年崩共工氏名康回為女媧氏所滅

炎帝神農氏姜姓起于烈山以火德代伏羲氏王天下都陳是曲阜嘗書神農氏以建丑為正在位百四十年崩于長沙之茶鄉

帝臨魁神農子在位八十年

帝承臨魁子在位六十年

帝明帝承之子在位四十九年

帝直（一曰帝直）帝明之子在位四十年

帝來（一曰帝魁）帝直之子在位四十八年

帝襄（一曰帝居）帝來之子在位四十三年

帝榆罔帝襄之曾孫帝嗣位後其臣蚩尤作亂徙居涿鹿五十五年諸侯尊軒轅氏為天子降封帝于潞神農氏亡以上為禪通紀自黃帝以下至周為疏仡紀

黃帝有熊氏曰軒轅姓公孫有熊國君少典之子生于軒轅之丘嗣為諸侯討殺蚩尤于涿鹿遂即天子位以土德王始作甲子制曆象嘗書黃帝以建子為正在位百十年丙午崩

少昊金天氏名摯曰玄囂黃帝之子或曰黃帝子青陽氏之子別為己姓丁未繼黃帝以金德王天下都曲阜在位八十四年庚午崩

有熊氏名休黃帝子別為偕姓黃帝崩嗣立在位四十七年丙崩葬于雍思按諸書俱以少昊承黃帝而熊氏載見別紀四明陳桱附注列于黃帝之後因錄以備考焉

顓頊高陽氏黃帝之孫入曰昌意子為姓姬辛未以水德王天下都帝丘作曆象以建寅月為曆元在位七十八年戊子崩

按伏羲之後有軒轅氏以制東車而名乃黃帝亦曰軒轅世遂訛為一人不知實則

一號名不相襲也又虞孔安國序書以伏
羲神農黃帝為三皇少昊顓頊帝嚳堯舜
為五帝唐司馬貞復以太昊女媧神農為
一皇且復載天皇地皇人皇之說二說不
同而朱子獨從孔說云
宋王應麟玉海黃帝五始文曰春秋正義
春秋緯稱黃帝受圖有五始說公羊傳云
元者氣之始春者四時之始王者受命之
始正月者政教之始公即位者一國之始
春秋緯云黃帝坐于扈閣鳳皇銜書致帝
前其中得五始之文謂此五事
帝嚳高辛氏黃帝之曾孫玄囂之孫蟜極之子己丑
以木德王天下在位七十年戊戌崩
帝摯高辛之子以戊戌嗣立在位五年諸侯廢之
帝堯陶唐氏祁姓曰放勳帝嚳之子初侯于陶改封
唐故曰陶唐以甲辰即天子位都平陽以火德王定
閏法在位七十二載乙卯禪于舜癸未崩
帝舜有虞氏姚姓曰重華高陽氏之後父曰瞽瞍以
帝堯七十一載乙卯攝行天子事二十八載丙戌始
代堯踐帝位以土德王都蒲坂丁巳禪于禹十有七
載癸酉崩在位五十載
夏 姒氏
后禹顓頊之孫鯀之子治水有功以丁巳受舜禪癸
酉舜崩避于陽城丙子始即位改元以金德王都安
邑改載為歲癸未崩于會稽在位十歲
竹書紀年元年頒夏時于邦國
后啟禹之子以甲申嗣立九歲壬辰崩
后太康啟子以癸巳嗣立二十九歲辛酉畋于洛為
有窮后羿所拒崩于陽夏
后仲康太康弟以壬戌嗣立十三歲甲戌崩
后相仲康子以乙亥嗣立、歲寒浞弑羿二十八歲
辛丑寒浞使其子澆弑于帝丘
其己以辛巳誅后相凡逮四十年壬午女夏故臣靡
所戮
后少康相子以壬午嗣立二十二歲癸卯崩
后杼少康子以甲辰嗣立十七歲庚戌崩
后槐杼子以辛酉嗣立二十六歲丙戌崩
后芒槐子以丁亥嗣立十八歲甲辰崩
后泄芒子以乙巳嗣立十六歲庚申崩
后不降泄子以辛酉嗣立五十九歲遜位于弟扃及

十歲崩

竹書曰三代之世內禪惟不降實有聖德

后扃不降子以庚申嗣立二十一歲庚辰崩

后廑扃子以辛巳嗣立二十一歲辛丑崩

后孔甲不降子以壬寅嗣立三十一歲壬申崩

后皋孔甲子以癸酉嗣立十一歲癸未崩

后發皋子以甲申嗣立十九歲壬寅崩

后癸是為桀以癸卯嗣立五十二歲乙未以大逆為成湯所伐放于南巢夏后氏亡

右夏一十七世四百四十一年內寅促[illegible]

位四十年始甲戌訖乙未竹書自禹至桀十七世有王與無王用歲四百七十一年起壬子訖壬戌其所紀甲子且數與史多異蓋戰國史以乙卯也

殷子氏

商名契之十四世孫商侯癸之子以夏后癸戊寅嗣為諸侯十七載以乙未放夏即天子位以水德王都亳改夏建寅正以十二月為歲首改歲曰祀十二祀丁未崩

宋胡氏皇王大紀論曰古史不載商改元獨劉道原載之非其實也夫人君即位之一年謂之元年一定而不可易也成湯之元立于桀之三十五載矣其所以立章大心父天明命以有九有之師友革夏正本是而為之者也又可改于元者義之所存非若一一之為教也後世以元為教而乃如其義如矣武之初年曰建元元年既曰元年引元既建矣又曰建元豈不贅乎以文閑事則建年號夫其義矣如人君知此義而體之則元原于一豈至如是紛紛乎

太宗太甲名至成湯太子太丁之子以戊申嗣立二十三祀庚辰崩

愚按竹書太甲之元年卜日名勝在位二年伯壬乃當在十二年舜乙于五十七又曰不知古丶里或非此理疑一存之也至以伊尹放位為太甲所殺則尤誤何不經矣

沃丁名絢太甲子以辛巳嗣立二十九祀己酉崩

太庚名辯沃丁弟以庚戌嗣立二十五祀甲戌崩

小甲名高太庚子以乙亥嗣立十七祀辛卯崩

雍己名伷小甲弟以壬辰嗣立十二祀癸卯崩
中宗太戊名密雍己弟以甲辰嗣立七十五祀戊午
崩
仲丁名莊太戊子以己未嗣立遷都囂十三祀辛未
崩
外壬名發仲丁弟以壬申嗣立十五祀丙戌崩
河亶甲名整外壬弟以丁亥嗣立徙都相九祀乙未
崩
祖乙名滕河亶甲子以丙申嗣立徙都耿復徙邢十
九祀甲寅崩
祖辛名旦祖乙子以乙卯嗣立十六祀庚午崩
沃甲名踰祖辛弟以辛未嗣立二十五祀乙未崩
祖丁名新祖辛子以丙申嗣立三十一祀丁卯崩
南庚名更沃甲子以戊辰嗣立二十五祀壬辰崩
陽甲名和祖丁子以癸巳嗣立七祀己亥崩
盤庚名旬陽甲弟以庚子嗣立遷都殷改國號曰殷
二十八祀丁卯崩
小辛名頌盤庚弟以戊辰嗣立二十一祀戊子崩
小乙名斂小辛弟以己丑嗣立二十八祀丙辰崩
高宗武丁名昭小乙子以丁巳嗣立五十九祀乙卯
崩
祖庚名躍武丁子以丙辰嗣立七祀壬戌崩
祖甲名載祖庚弟以癸亥嗣立三十三祀乙未崩
廩辛名先祖甲子以丙申嗣立六祀辛丑崩
庚丁名囂廩辛弟以壬寅嗣立二十一祀壬戌崩
武乙名瞿庚丁子以癸亥嗣立徙居河北四祀丙寅
崩
太丁名托武乙子以丁卯嗣立三祀己巳崩
帝乙名羨太丁子以庚午嗣立三十七祀丙午崩
帝辛名受帝乙子是為紂以丁未嗣立共三十三
祀己卯周武王來伐戰敗自焚死殷亡

右殷二十八世六百四十五年始乙未訖
己卯漢書律歷志以代略至武王伐紂六
百二十九歲又曰殷世繼嗣三十一王六
百二十九歲並小丙仲壬數之四史皆
其年誤也

周 姬氏

武王名發后稷十六世孫文王昌之子以商紂二十一
祀丁卯嗣西伯位己卯滅紂即天子位以火德王都
鎬改殷建丑正以十一月為歲首改祀曰年七年乙

丙崩 戴記世子而武王九十三歲而終 竹書紀年曰武王五十四

成王誦武王子以丙戌嗣立三十七年壬戌崩

康王釗成王子以癸亥嗣立二十六年戊子崩

昭王瑕康王子以己丑嗣立五十一年己卯崩于漢

水

穆王滿昭王子以庚辰嗣立五十五年甲戌崩

共王繄扈穆王子以乙亥嗣立十一年丙戌崩

懿王囏共王子以丁亥嗣立一十五年辛亥崩

孝王辟方共王弟以壬子嗣立十五年丙寅崩

夷王燮懿王子以丁卯嗣立十六年壬午崩

厲王胡夷王子以癸未嗣立三十七年無道為國人

所逐出奔彘周召二伯行政謂之共和十五年六月

崩于彘

按史記周召二伯行政號之共和而竹書
紀年以為共伯和攝行天子事宣王立和
歸國有至德尊之不喜廢之不怨逍遙得
志于共山之首山前古之若後世改元者
然由後言之則一人也然考周以何侯執
政者周召而外惟尹氏毛氏諸族若共國
則水經注以為即河內共縣國遠而微必
無終攝大統之理詳說近之

宣王靜厲王子以甲戌嗣立四十六年己未崩

幽王宮涅宣王子以庚申嗣立無道十一年庚午為

犬戎所弒

平王宜臼幽王子以辛未嗣立遷都于洛是為東周

五十一年辛酉崩

桓王林平王孫以壬戌嗣立一十一年甲申崩

莊王佗桓王子以乙酉嗣立十五年己亥崩

僖王胡齊莊王子以庚子嗣立五年甲辰崩

惠王閬僖王子以乙巳嗣立二十五年己巳崩

襄王鄭惠王子以庚午嗣立三十三年壬寅崩

頃王壬臣襄王子以癸卯嗣立六年戊申崩

匡王班頃王子以己酉嗣立六年甲寅崩

定王瑜匡王弟以乙卯嗣立二十一年乙亥崩

簡王夷定王子以丙子嗣立十四年己丑崩

靈王泄心簡王子以庚寅嗣立二十七年丙辰崩

景王貴靈王子以丁巳嗣立二十五年辛巳崩悼王

猛亦為王子朝所弒代立晉人逐子朝立敬王

敬王丐景王子以壬午嗣立四十四年乙丑崩

元王仁敬王子以丙寅嗣立七年壬申崩

貞定王介元王子以癸酉嗣立二十七年庚子崩太
子哀王去疾立弟叔襲而代之是為思王嵬為其少
弟嵬所弒
考王嵬以辛丑嗣立十五年乙卯崩
威烈王午考王子以丙辰嗣立二十四年己卯崩
安王驕威烈王子以庚辰嗣立二十六年乙巳崩
烈王喜安王子以丙午嗣立七年壬子崩
顯王扁烈王弟以癸丑嗣立四十八年庚子崩
慎靚王定顯王子以辛丑嗣立六年丙午崩
赧王延慎靚王子以丁未嗣立五十九年乙巳為秦
所攻盡獻其邑三十六于秦是歲赧崩
東周君者周之王子河南桓公揭之後東周惠公班之
子赧王崩後七年壬子為秦所滅周遂不祀

右周六十七世八百六十七年東周君七
年

秦

始皇帝政其先栢翳之後非子封于秦傳二十八世
至惠文王始稱王惠文王卒武王立武王卒昭襄王
立五十一年滅周又五年卒孝文王立三日卒子楚
立是為莊襄王莊襄王二年卒子政承周以甲寅卒
所取呂不韋姬子立(嗣)為王一十六年庚辰盡滅六國
稱始皇帝改創正用十月為歲首二十七年卒于東
巡葬于沙丘
二世胡亥始皇少子以壬辰嗣立是年山東盜
起二年甲午為趙高所弒立其兄子嬰明年沛公入
關子嬰降秦滅

右秦并天下二世一十五年

春秋戰國諸侯考

魯

姬姓侯爵周封元公旦之子伯禽都曲阜

魯公伯禽 五十二年
考公酋 四年
煬公熙 六年
幽公宰 十四年
魏公濞 漢書律歷志作微公五十年
厲公擢 三十七年
獻公具 三十二年
真公濞 三十年
武公敖 九年
懿公被 九年
伯御 十一年
孝公稱 二十七年
惠公弗湟 四十六年
隱公息姑 十一年 入春秋
桓公軌 十八年
莊公同 三十二年
閔公啟方 二年
僖公申 三十三年
文公興 十八年
宣公倭 十八年
成公黑肱 十八年

襄公午 三十一年
昭公裯 三十一年
定公宋 十五年
哀公蔣 二十七年
悼公寧 三十七年
元公嘉 二十一年
穆公顯 三十三年
共公奮 二十二年
康公屯 九年
景公匽 二十九年
平公旅 二十二年
文公賈 二十二年
頃公讎 二十四年為楚所滅

右魯凡三十四世八百六十七年起周成王元年封成訖秦莊襄王壬子

齊

姜姓侯爵周以封太公望都營丘

太公望
丁公伋
乙公得
癸公慈母
哀公不辰
胡公靜
獻公山 九年
武公壽 二十六年
厲公無忌
文公赤 十二年
成公說 九年
莊公購 六十四年
僖公祿父 三十二年
襄公諸兒 十二年
桓公小白 四十二年
孝公昭 十年
昭公潘 十九年
懿公商人
惠公元 十年
頃公無野 十七年
靈公環 二十八年
莊公光 六年
景公杵臼 五十八年
孺子荼 一年
悼公陽生 四年
簡公壬 四年
平公驁 二十五年
宣公積 五十一年
康公貸 十九年田和列為諸侯二十六年卒姜氏絕

右齊凡二十九世七百四十四年始周武王己卯訖安王壬寅

晉

姬姓侯爵周成王封其弟虞于唐子燮徙晉始改曰晉

唐叔虞
晉侯燮
武侯寧族
成侯服人
厲侯福
靖侯宜臼 十八年
僖侯司徒 十八年
獻侯籍 十一年
穆侯弗生 二十七年
殤叔 四年
文侯仇 三十五年
昭侯伯 七年
孝侯平 十五年
鄂侯郤 六年
哀侯光 一年
小子侯 四年
晉侯緡 二十八年 為曲沃武公所滅
曲沃桓叔成師 穆侯子
莊伯鱓
宋林堯叟以春秋世系曰成師之後傳曰天
莊伯莊伯之十一年十一月曲沃公之子
年正月也蓋周夏正不惟改月又改曆矣
武公稱 曲沃莊伯子立曲沃 十一年代晉一年
獻公詭諸 二十六年
惠公夷吾 十四年
懷公圉 一年
文公重耳 九年
襄公驩 七年
靈公夷皋 十四年
成公黑臀 七年
景公據 十九年
厲公州蒲 八年
悼公周 十五年
平公彪 二十六年
昭公夷 六年
頃公去疾 十四年
定公午 三十七年
出公鑿 十七年
哀公驕 十八年 竹書作敬公

幽公柳 十八年 烈公止 二十七年

靖公俱酒 二年韓魏趙分其地 為家人 晉遂絕

孝公頎 十六年 書作桓公

右晉自唐叔至侯緡十七世，武公以後二十五世，共七百四十一年，起周成王十年，訖安王乙巳。

秦

嬴姓，伯翳出自帝顓頊，至柏翳賜姓嬴，周孝王封翳十九世非子于秦為附庸，號秦嬴，傳十六世襄公，以兵救周有功，遂列為諸侯。

秦嬴 [illegible]十年	秦侯 十年	[illegible] 二年
表伯 十[illegible]年	莊公 四十四年	襄公 十二年
文公 五十年	寧公 十二年	出子 六年
武公 二十年	德公 二年	宣公 十二年
成公 四年	穆公任好 三十九年	康公罃 十二年
共公和 五年	桓公榮 二十七年	景公石 四十年
哀公 三十六年	惠公 十年	悼公 十四年
共公 二十四年	躁公 十四年	懷公 四年
靈公 十二年	簡公悼子 十一年	惠公 十二年
出公 二年	獻公師隰 二十四年	孝公渠梁 二十四年

惠文王駟 十四年 稱王更為元年 又十四年

武王蕩 四年

昭襄王稷 五十六年 其五十一年周亡

孝文王柱 一年

莊襄王楚 四年 是為始皇帝呂不韋子政有天下

秦本紀 惠文君十四年更為元年

右秦二十世為諸侯，五十[illegible]王，又稱帝一世，伯成共六百[illegible]十年，起周孝王甲子，訖秦一世甲午。

楚

芈姓，鬻熊出自顓頊孫祝融，祝融十二世孫鬻熊，事周文王，成王封其曾孫熊繹于楚，以子男田居丹陽。

[illegible]世	熊艾	熊渠
熊勝	熊楊	熊勇 十年
熊摯紅	熊延	熊徇 二十二年
熊嚴 十年	熊霜 六年	霄敖熊坎 六年
熊勞 九年	若敖熊儀 二十七年	武王熊通 四十四年
蚡冒熊眴 十七年	文王熊貲 十三年	[illegible] 十二年
堵敖熊艱 五年	成王頵 四十六年	康王招 十五年
莊王旅 二十三年	共王審 三十一年	[illegible]
郟敖康 二年	靈王虔 十二年	平王居 十三年
昭王軫 二十七年	惠王章 五十七年	簡王中 二十四年

聲王當六年　悼王疑二十一年　肅王臧十一年
宣王良夫三十年　威王商十一年　懷王槐三十年
頃襄王橫三十六年　孝烈王完二十五年　幽王悍十年
哀王郝　王負芻五年為秦所滅
為楚義帝
辛以滅秦

右楚四十世二十五世稱王凡八百九十三年始周成王丙戌訖秦始皇戊寅史記楚世家熊渠卒子熊摯紅立而左氏傳夔子對楚人曰我先王熊摯有疾鬼神弗赦而自竄于夔吾是以失楚熊摯紅別封于夔不得為楚嗣明矣春秋三傳唯左氏最後出史遷不及考証也

宋

子姓公爵周封殷帝乙之元子啟為成湯後

微子啟　微仲衍　宋公稽
丁公申　湣公共　煬公熙
厲公鮒祀　僖公舉二十六年　惠公覵三十年
哀公元年　戴公三十四年　武公司空十八年
宣公力十九年　穆公和九年　殤公與夷十年
莊公馮十九年　閔公捷十年　桓

襄公茲父十四年　成公王臣十七年　昭
文公鮑二十年　共公瑕十年　平公成四十四年
元公佐十五年　景公頭曼六十四年　昭公得四十七年
悼公購由八年　休公田二十三年　辟公　桓公年竹書作
君剔成四十一年　康王偃四十七年為齊與楚魏所滅

右宋三十二世八百二十八年起周成王戊子訖赧王乙亥

衛

姬姓侯爵周武王以封同母弟封

康叔封　康伯牟　考伯
嗣伯　疌伯　靖伯
貞伯　頃侯十一年　釐侯四十一年
共伯餘　武公和五十五年　莊公揚二十三年
桓公完十六年　宣公晉十九年　惠公朔三年
黔牟八年　惠公復立二十年　懿公赤九年
戴公申元年　文公燬二十五年　成公鄭三十五年
穆公遬十一年　定公臧十二年　獻公衎十二年奔
殤公剽十一年　獻公復立三年　襄公惡九年
靈公元四十二年　出公輒十二年出奔　莊公蒯聵三年
出公奔復立也二十一年　悼公黚五年　敬公弗十九年

昭公糾六年　懷公亹十一年　慎公頹四十二年
聲公訓十一年　成公速三十九年　平侯八年
嗣君四十二年　懷君三十一年　元君十五年
君角二十一年秦二世廢為庶人衛祀始絕
右衛三十九世九百五年起周武王庚辰訖秦二世壬辰

陳

媯姓侯爵周封舜後為以備三恪
胡公滿　申公犀侯　相公皋羊
孝公突　慎公圉戎　幽公寧二十一年
釐公孝二十六年　武公靈十五年　夷公說三年
平公燮二十三年　文公圉十年　桓公鮑二十年
厲公躍七年　莊公林七年　宣公杵臼四十五年
穆公款十六年　共公朔十八年　靈公平國十五年
成公午三十年　哀公溺三十四年楚滅陳　惠公吳陳成五年為楚在位二十八年
懷公柳四年　閔公越二十四年為楚成而屬公子完之後執政于齊後
卒代齊國有
右陳二十三世六百四十四年絕五年
始周武王己卯以敬王然宗

杞

姒姓侯爵周封東樓公以為禹後
東樓公　西樓公　題公
謀娶公　武公四十七年　靖公二十三年
共公八年　德公十八年　成公十八年
桓公姑容七十年　孝公匄十七年　文公益姑十四年
平公郁釐十八年　悼公成十一年　隱公乞
僖公過十九年　閔公維十五年　哀公閼路十年
出公敕十一年　簡公春一年為楚滅
右杞二十世六百七十九年始周武王己巳
訖貞定王甲申
林堯叟春秋始例曰[illegible]杞東樓公十
二年入春秋至僖公二十三年始書杞成
公卒為桓公姑容立而考之史記自武公
靖公共公德公至桓公姑容立共九十六
年而與成公一代世本與周表無徐虔所
說又云惠公生成公桓公名有異又如
春秋隱四年代杞桓三[illegible]三年會杞
莊二十五年伯姬歸杞傳並不載何公今
但當以左傳所載桓公及杜氏年表為正
可也

曹

姬姓伯爵周武王以封弟振鐸

曹叔振鐸
太伯脾
仲君平
宮伯侯
孝伯雲
夷伯喜三十年
幽伯彊九年
戴伯蘇三十年
惠伯雉三十六年
穆公武三年
桓公終生五十五年
莊公射姑三十一年
僖公夷九年
昭公班
共公襄三十五年
文公壽二十三年
宣公彊十七年
成公負芻二十三年
武公勝二十年
平公須四年
悼公午九年
靖公露七年
伯陽十五年

右曹二十三世六百三十五始於武王己卯訖敬王甲寅按系本及春秋作悼伯卒弟露立諡靖公而史記世家年表悼之後有聲公名野隱公名通考其年次與傳不合蓋史氏之誤也

蔡

姬姓侯爵周武王以封弟叔度後作亂遷死國人復封其子胡

蔡仲胡
蔡伯荒
宮侯
厲侯
武侯
夷侯二十八年
僖侯所事四十八年
共侯興二年
戴侯十年
宣公措父二十五年
桓公封人二十年
哀侯獻舞二十年
穆公肸二十九年
莊公甲午三十四年
文公申二十一年
景公固四十九年
靈公般十二年為楚所滅
平公廬九年一歲復立
悼公東國三年
昭公申二十八年
成公朔十九年
聲公產十五年
元公六年
侯齊四年為楚所滅

右蔡二十四世六百六十二年中絕五年起周成王癸巳訖貞定王甲午

鄭

姬姓伯爵周宣王以封其弟友

桓公友三十六年
武公掘突二十七年
莊公寤生四十三年
厲公突四年出
昭公復入二年
子亹元年
鄭子儀十四年
厲公復立七年
文公捷四十五年
穆公蘭二十二年
靈公夷元年
襄公堅十八年
悼公費二年
成公睔十四年
僖公髡頑五年
簡公嘉三十六年
定公寧十三年
獻公蠆十三年
聲公勝三十七年
哀公易八年
共公丑三十年
幽公已元年
繻公駘二十七年
康公乙二十一年為韓所滅

右鄭二十三世四百三十一年始宣王二十二年乙未訖烈王丙午

燕

姬姓侯爵周武王以封召公奭自公已下九世

至惠侯

召康公奭　惠侯 召公第九世　僖侯 三十六年

閔侯 十四年　哀侯 一年　鄭侯 一十六年

穆公 十八年　宣公 十一年　桓公 七年

莊公 十八年　昭公 十一年　武公 十九年

宣公 十二年　襄公 四十年　桓公 十六年

文公 六年　懿公 四年　簡公款 四年

悼公 七年　共公 五年　平公 十九年

惠公 二年　獻公 二十八年　孝公 十五年

成公載 十六年　閔公 二十一年　僖公 二十年

桓公 十一年　文公 一十九年　易王 十一年

王噲 三年為楚　昭王平 十一年 後三十三年　惠王 七年

武成王 十四年　孝王 三年　王喜 一十一年為秦滅

右燕自康公以下九世至惠侯惠侯至亡三十五世七世稱王通前八百二十一年始周武王己卯訖秦始皇己卯

按春秋左氏傳昭公二年北燕伯款出奔齊是為簡公而史記以奔齊者為惠公序簡公于平公之後誤矣

吳

姬姓子爵周太王長子太伯逃于句吳荊蠻立為君後武王因而封之

太伯　仲雍　季簡

叔達　周章　熊遂

柯相　彊鳩夷　餘橋疑吾

柯盧　周繇　屈羽

夷吾　禽處　君轉

頗高　句卑　去齊

王壽夢乘 二十五年　王諸樊遏 十三年　王餘祭 十七年

王餘昧 四年　王僚 十一年　王闔廬光 十九年

王夫差 二十三年為越滅

右吳二十五世七世稱王七百二十餘年

始終根甲未詳訂之王夫滅

越

姒姓子爵夏少康少子無餘封于會稽奉禹之祀傳二十餘世至允常

王允常　王勾踐 三十二年　王鼫與鹿郢 四

王盲姑不壽　王朱句　王翳

王莽安初無余　王八蠲卯無嗣　王無疆為楚武王所虜

右越自允常至無疆凡八世通前共一千七百二十四年始後於甲辰訖周顯王丁亥

按史記王翳之後有王之侯王無疆而竹書安王二十六年方記大子諸咎弒其君翳十月越人殺諸咎越滑吳人立子錯枝為君明年大夫寺區定越亂立初無余是為莽安顯王四年於越寺區弟思弒其君莽安次無顓立十一年於越子無顓卒是為菼蠋卯次無疆王就史所紀世次為詳今從之

趙

嬴姓其先趙夙造父七世孫霸于晉生共孟共孟生衰衰生宣孟盾為正卿傳生子朔文子武武子成簡子鞅至襄子無卹與知氏分晉國歷桓子嘉獻子浣烈侯籍立六年周命為諸侯

烈侯籍九年　敬侯章十二年

成侯種二十五年　肅侯語二十四年　武靈王雍二十七年

惠文王何三十三年　孝成王丹二十一年　悼襄王偃九年

幽繆王遷八年為秦所虜　代王嘉趙亡立于代六年為秦所虜

右趙自烈侯後十一世六世稱王一百八十一年訖始周威烈王戊寅秦始皇己卯

魏

姬姓其先畢公高之苗裔畢萬事晉封于魏生芒季芒季生武子犨至獻子舒為正卿歷魏襄子多及桓子駒與韓趙共滅知氏凡十代分晉國周命為諸侯

文侯斯三十八年　武侯擊十六年　惠王罃三十六年改元稱一年十七年卒

竹書魏王三十四年魏惠成王三十六年改元稱一年

通鑑考異曰史記魏世家云惠王三十六年卒子襄王立襄王十六年卒子哀王立哀王二十三年卒子昭王立六國表同王元辛亥終丙午哀王元丁未終壬寅哀王元癸卯終乙丑按杜預春秋後序云太康初汲縣人發舊冢者大得古書其紀年篇起自夏殷周三代王事無諸國別也唯特記晉國起自殤叔次文侯昭侯以至曲

沃莊伯時用夏正編年相次晉國滅獨記
魏事下至魏哀王之二十年蓋魏國之史
記也哀王于史記爲襄王之子惠王之孫也
古書紀年篇惠王三十六年改元從一年
始至十六年而稱惠成王卒即惠王也疑
史記誤分惠成之世以爲後王年也哀王
二十三年乃卒故特不稱謚謂之今王裴
駰魏世家註引和嶠云紀年起自黃帝終
于魏之今王今王者魏惠成王子按太史
書惠成王但言惠王惠王子襄王襄王子
哀王惠王三十六年卒襄王立十六年卒
并惠襄爲五十二年今按古文惠成王立
三十六年改元後十七年卒太史公書爲
誤分惠成之世以爲二王之年數也世本惠
王生襄王而無哀王然則今王者魏襄王
也後既魏史所書魏事必得其眞今依之
愚按本紀惠文君十四年更爲元年史
家書爲改元之始以秦之改元在周顯王
四十五年四魏惠成王二十六年則顯王
之三十四年也魏實先秦改元矣說者謂
改元始于梁文夏時正于孝武乃周室之
東也從莊伯已用夏正而秦魏二國俱寓
以天王國不待鄙埴之許與元寵卑之議也

哀王嗣二十三年　昭王遫十九年　安釐王圉三十四年

景湣王增十五年　王假三年爲秦所滅

右魏自文侯至王假凡八世六世稱王一百
七十九年始爲韓趙所滅王戈當言秦始皇約
子

韓

姬姓晉曲沃桓叔庶子萬封于韓因韓氏生簡
閔生子與至獻子爲正卿傳宣子起　子貞閔
子不佞生子虎至康子虎與趙魏滅知氏分晉
閔傳武子啓章宗子虔以六年周命爲諸侯

景侯虔九年　列侯取十二年　文侯十年

哀侯六年　懿侯　昭侯二十六年

宣惠王二十一年　襄王倉十六年　釐王咎二十一年

桓惠王三十四年　王安九年爲秦所滅

右韓自景侯虔十一世五世稱王一百七十
四年始爲韓趙所滅王戈當言秦始皇早木

齊

田氏出自帝舜其先陳厲公之子完事齊諡敬
仲八世生成子恒專齊政傳襄子盤莊子白至
和代齊周命為諸侯
竹書紀年田侯子卒明年立陳侯剡十年乃
六立和

太公和 二年
桓公 十六年
威王因齊 三十六年
宣王辟彊 十九年
愍王地 四十年
襄王法章 十九年
王建 四十四年為秦所滅

右齊田氏凡七世五世稱王一百六十六
年始周顯王乙未訖秦始皇庚辰
愚按周室封建多至千八百國見于春秋
者百餘國而已戰國以後存者無幾太史
公作史記表春秋者十二表戰國者六國
而其有年可諸者附之費若滕薛莒邾
之屬傳之無聞也略而弗詳焉

秦楚之際帝王考

楚

陳王陳勝字涉陽城人以秦一世元年七月起兵于
蘄入陳立為王明年臘月為其御莊賈所殺
王景駒以秦二世二年端月為秦嘉所立四月與項
梁戰敗走死
義帝心故楚懷王孫以秦一世一年癸巳六月為項
梁所立稱之都盱台更都彭城乙未秦亡諸侯尊為
帝一月徙都郴項羽遣人弒于江中

趙

王武臣陳人為陳王略趙自立為王四月為李
良所殺
王趙歇故趙王從武臣死為張耳陳餘所立居信都
項羽以其地封張耳徙為代王未幾陳餘逐耳迎還
王趙立陳餘為代王明年冬十月為漢韓信所滅
齊
王儋狄人故齊王族人秦二世二年起兵自王舉兵
救魏為章邯所殺
王假故齊王建之弟為齊人所立儋從弟榮擊之假
亡走楚漢二年項羽破田榮復立為齊王敗走為羽
所殺
王市故王儋子田榮既逐假立市為王明年項羽徙
王膠東都即墨為田榮所殺
王都齊將將兵從項羽元年十一月羽立為齊王都臨
菑為田榮所距亡走入楚
王榮儋從弟以漢元年六月擊殺膠東王市自立為
王二年春為項羽所敗走死
王廣故王榮子王榮死榮弟橫立為王明年為漢韓
信所虜
王橫榮之弟廣死自立為齊王既歸彭越漢定天下
亡入海島中高帝使招之行至洛陽自剄死
燕
王韓廣以秦二世元年為趙王武臣略地自立為
王廣元年項羽徙王遼東都無終為臧荼所殺
王臧荼故燕將以將兵從項羽元年二月羽立為王都
薊後為漢四年九月以叛漢誅
魏
王咎故魏公子寧陵君以秦二世元年九月陳涉立
為王明年為秦將章邯所攻自殺
王豹故王咎之弟楚懷王立為王漢元年項羽徙為
西魏王都平陽明年屬漢尋亦漢殺
韓
王成故韓公子橫陽君以秦二世二年六月以項梁
所立羽既定天下仍故都陽翟以無功不遣之國殺
為穰侯殺之
王昌故吳令乙未八月項羽立為王以距漢二年
十月為韓太尉立故韓襄王孽孫信為王服為漢
西楚
霸王項籍字羽下相人故楚將之後與叔梁舉兵
于吳破秦踐咸下一秦元年二月分天下王諸侯

立為王王梁楚地九郡都彭城四年十二月為漢所滅

雍

王章邯故秦將元年二月項羽立為王王咸陽以西都廢丘七月與漢戰敗走廢丘二年五月廢丘降漢自殺

塞

王司馬欣故秦長史元年二月項羽立為王王咸陽以東至河都櫟陽七月降于漢後復亡從楚楚兵敗自剄死

翟

王董翳故秦都尉勸章邯降楚元年二月項羽立為王王上郡都高奴元年七月降于漢後復亡從楚楚兵敗自剄死

河南

王申陽瑕丘人初事張耳先下河南迎楚元年二月立為王都洛陽九月降于漢

殷

王司馬卬趙將定河內數有功元年二月項羽立為王王河內都朝歌明年為漢所虜

常山

景王張耳大梁人為趙王歇相元年二月項羽立為王王趙地都襄國為陳餘所逐走歸漢漢破趙以耳為趙王薨諡景子敖嗣王

九江

王英布六人為楚將冠軍元年二月項羽立為王都六後降從漢漢定天下封淮南王以反誅

衡山

文王吳芮故番君率百越佐諸侯從入關元年二月項羽立為王都邾漢定天下改王長沙元年薨子成王臣立八年薨子哀王回立七年薨子恭王右立九年薨子靖王著立二十一年薨無後國除

臨江

王共敖事楚為柱國擊南郡有功元年二月項羽立為王都江陵二年七月薨

王尉王敖子嗣立二年十二月為漢所虜

濟北

王田安故齊王建孫以下濟北數城下楚元年二月項羽立為王都博陽六月為田榮所殺

右雍王邯以下十國楚所封與前代王殊

膠東王市齊王卬遼東王廣燕王臧荼西
魏王豹韓王成并漢為十八王至韓王鄭
昌則漢定三秦之後羽立以距漢者非始
封也
又按楚封十八王俱以始封之月為一月
乙未之春正月也高祖初稱亦同見漢書
年表後始襲用秦制故垓下之後為高五
年十二月實項四年十二月也漢所用者
秦歷而項則夏時耳

歷代建元考

漢劉氏

太祖高皇帝 邦 沛人以秦二世元年起兵為沛公乙
未楚義帝遣之擊秦為漢王己亥滅楚項氏即皇帝
位都長安用秦正以十月為歲首十二年丙午崩
孝惠皇帝盈太祖太子以丁未嗣立七年己丑崩毋
呂后名後宮子為帝子立之太后臨朝八年崩大臣
誅呂氏廢少帝
太宗孝文皇帝 恒 太祖子封代王辛酉太尉周勃等
迎立之十七年戊寅稱後元年又七年甲申崩

史263-349

本紀十七年得玉杯（新垣平使人詐獻之）刻曰人主
延壽于是天子始更為元年
以胡安國春秋傳曰元年即位之始年也
自是累數雖久而下易此前古人君記事
之例春秋杜注為編年亦逮漢文帝改方
士之言改後元年始亂古制矣在位十有
六載矣復稱元年可乎孝武又因事別建
年號歷代因之或五六年或四三年或一
歲再更使記注繁數莫之勝載夫歷世興
衰而其名百無記久將迷可行之法也

必欲傳久當以春秋編年為一

孝景皇帝啟文帝太子以乙酉即位壬辰中元年也
又後元年立在位十六年崩
世宗孝武皇帝徹景帝子封膠東王立為太子景子
崩以太初元年正曆始以正月為歲首甲午崩在位
五十四年改元十一
建元六　元光六　元朔六　元狩六
元鼎六　元封六（以封泰山改元）　太初四
天漢四　太始四　征和四　後元二
漢書終軍傳對今郊祀未見神祇而獲
獸以饋宜因昭今日改定告元對奏由
是改元為元狩劉仲馮按紀獲麟在四元
狩元年史記封禪書亦云三年有司如言
元不宜以一二數乃曰二元以狩蓋已是
也
史記封禪書有司言元宜以天瑞命不宜
以一二數一元曰建一元以長星曰光一
元以郊得一角獸曰狩云
漢書本紀夏四月癸卯上還登封泰山降
坐明堂詔曰朕以眇身承至尊兢兢焉惟
德菲薄不明于禮樂故用事八神遭天地
況者景光屑如有聞震于怪物欲止
不敢遂登封太山至于梁父而後禪肅然
自新嘉與士大夫更始其以十月為元
封元年
晁補之曰時頌年者古故從不為
天漢以神甘為師古曰大雅有雲漢之詩
周大夫仍叔所作以美宣王遇災而修德
勤政四紘數有故依以為年號也
宋胡三省通鑑注曰自古帝王未有年號

始起于此貞父之封禪書云其後一年有
司言元宜以天瑞命不宜以一二數推所
謂其後二年者蓋盡元狩六年至元鼎元
年也然元鼎四年方得寶鼎乃無緣先三
年稱之以此而言自元鼎以前之言皆有
司稱所追命其實年號之起在元鼎故元
封改元則始有詔書也宋王楙野客叢談
四前漢諸君末年甚有異者文帝十六年
改為後元年其詔蓋於新垣平之詐候日
再中以為吉祥故改年以應又非之作既
許覺被誅景帝稍且因之更以七年稱中
元年又六年稱後元年不一而以武帝
在位五十四年屢更年號最後更為後元
而以二年崩不知當時何所據而分中與
後謂之後則宜若有盡乃不錄何耶自是
之後不復建複元之說矣

孝昭皇帝 弗陵武帝少子以乙未嗣立六三年丁未
崩改一
始元 六
元鳳 六 下紀以元鳳里
元平 元

中宗孝宣皇帝 詢初名病已武帝曾孫戾太子孫史
皇孫子昭帝崩昌邑王立無道大將軍霍光廢之戊
申帝嗣立在位二十五年壬申崩改元七
本始 四
地節 四 以先地震山崩水出其節于是改元
元康 四
神爵 四 以神爵改元
五鳳 四
甘露 四 以甘露元
黃龍 元

高宗孝元皇帝 奭宣帝太子以癸酉嗣立在位十六
年戊子崩改元四
初元 五
永光 五 以建其長以其早之事其改元為竟寧
建昭 五
竟寧 元

孝成皇帝 驁高宗太子以乙丑嗣立在位二十六年
甲戌崩改元七
建始 四
河平 四 以河決使者河平改元
陽朔 四
鴻嘉 四
永始 四
元延 四
綏和 一
成帝紀河平四年以陽人生石中明年改
元為陽朔師古曰朔始也以入一石中言
陽氣之始

孝哀皇帝 欣高宗孫定陶王子成帝立以為太子以乙
卯嗣立在位六年庚申崩改元一
建平 四
太初元將 即建平二年六月改
元壽 一
建平二年六月待詔夏賀良等以赤精子

之讖漢家厯運中衰當再受命宜改元易
號詔曰漢興二百載厯數開元皇天降非
林之祐漢國再獲受命之符朕之不德曷
敢不通夫基事之元命必與天下自新其
大赦天下以建平二年為太初元將元年
號曰陳聖劉太平皇帝漏刻以百二十為
度八月詔除之曰待詔夏賀良等建言改
元易號增益漏刻可以永安國家朕過聽
賀良等言冀為海內獲福卒亡嘉應皆違經
背古不合時宜六月甲子制書非赦令也
皆蠲除之賀良等反道惑眾下有司伏
辜

孝平皇帝衎元帝庶孫中山王子以丙辰嗣立在位
五年乙丑為王莽所弒明改元
元始五

孺子嬰宣帝曾孫以丙寅立為孺子王莽稱假皇帝
在位三年戊辰莽廢為安定公改元二之始時起共
稱皇帝被誅
居攝二
初元
漢書居攝三年十一月甲子莽上奏太后
以居攝三年為初始元年漏刻以百二十
為度奏可

新王莽元城人元帝后從子初封新都侯進安漢公
攝皇帝以己巳篡漢改正朔以十一月為歲首在位
十五年更始元年癸未為漢兵所誅改元三
始建國五　天鳳六　地皇三
漢書天鳳六年春莽見盜賊多乃令太史
推三萬六千歲厯紀六歲一改元布天下
明年改元地皇

淮陽王玄景帝後舂陵戴侯曾孫為諸將立之于
南陽王莽誅更都長安三年為赤眉所殺改元一
更始二
右西漢十一帝二百一十四年合王莽十
加年淮陽王一年

西漢末時國号
漢
劉盆子城陽景王後以乙酉為赤眉所立後一年丁
亥降于世祖改元一
建世

成

公孫述更始二年甲申稱蜀王明年乙酉
即帝位于成都十一年乙未漢將吴漢拔成都戮述
改元一
蜀興 時有龍出其府中因以紀號
隗囂天水成紀人以更始元年起兵應漢去年
改元一
復漢
按王氏宋羣雄紀其年代可考者一仍
右從其外鍾武侯望諸等俱以宗室稱
帝王號盡其且以為劉氏不帶其群山
亦考其創帝立年號多無以見正西皇
當時紀元與否記載闕如辭者莫能詳焉
世祖光武皇帝高南陽人長沙定王發以壬午詞光
武繫兵甲申更始封蕭王乙酉即皇帝位於鄗在位
三十三年丁巳崩改元二
建武三十一　建武中元二
通鑑考異曰續漢志云以建武二十一年
為建武中元元年紀年通譜云據紀志俱
出范氏而所載不同此必傳寫脫誤宮
書累經刊定學者失於精審但且紀以從

有建武二字疑以為衍去斯然矣梁武
帝大同大通之號俱有中字是亦承章于
此今從袁紀范書
胡三省通鑑注曰按此改釋成都有漢
蜀郡太守何君造尊楗閣碑其末云建武
中元二年六月按范史本紀建武三十一
年之年改為中元直書為中元年無其
所云乃是雖若為中元而猶稱以建武如
文宗中元後元之類也又祭祀志載封禪
後赦天下詔明言改元為建武中元
建武中元元年東夷倭國傳建武中元二
年夫餘宣詔遠甚明宋書亦如之迴嗜石
紀志俱出范史必傳寫脫誤學者失于精
審以為明帝梁武帝大同大通俱有中字
是可仍爭於此司馬溫公作通鑑不取其
說未嘗考與後之不取不記也於袁宏
書中元者從簡易耳
顯宗孝明皇帝諱莊世祖第四子丑為太子以戊午嗣
位在位十八年乙亥崩改元一
永平十八

肅宗孝章皇帝炟 顯宗第五子以丙子嗣立在位十
三年戊子崩改元三
建初八 元和三 章和一
漢紀章和元年秋七月壬戌詔以瑞物仍
集改元章和
宋王應麟玉海曰賈逵傳陛下通天然之
明建大聖之本改元正歷垂萬世則延改
元謂改建初九年為元和元年八月癸酉
詔正歷謂元和二年始用四分歷二月甲
寅

孝和皇帝肇 肅宗第四子以乙丑嗣立在位十七年
乙巳崩改元二
永元十六 元興元

孝殤皇帝隆 和帝少子生始百日嗣立丙午崩改元
一
延平元

孝安皇帝祜 肅宗孫廢太子清河孝王慶之子以丁
未嗣立在位十九年乙丑崩改元五
永初七 元初六 永寧一 建光一
延光四

孝順皇帝保 安帝太子廢為濟陰王乙丑安帝崩閻
后立北鄉侯懿 辛中常侍孫程等奉王即位在位
十九年甲申崩改元五
永建六 陽嘉四 永和六 漢安二
建康一

孝沖皇帝炳 順帝子年二歲以乙酉嗣立一年崩改
元一
永嘉元

孝質皇帝纘 肅宗玄孫勃海王子年八歲以丙戌嗣
立在位一年為梁冀所酖崩改元一
本初元

孝桓皇帝志 肅宗曾孫蠡吾侯子以丁亥嗣立在位
二十一年丁未崩改元七
建和三 和平一 元嘉二 永興二
永壽二 延熹九 永康一

孝靈皇帝宏 肅宗玄孫解瀆亭侯子以戊申嗣立在
位二十二年己巳崩改元四
建寧四 熹平六 光和六 中平六

弘農懷王辯 靈帝子以己巳嗣立尋為董卓所廢酖
崩改元二

光熹 月 昭寧 月 並中平六年

孝獻皇帝 協 靈帝中子靈帝崩宦官殺何進董卓劫
廢何太后少帝為弘農王帝以己巳嗣立在位三十
一年庚子禪位于魏後十一年壬子崩改元五

永漢 一 即中平六年 初平 四 興平 二 建安 二十四 延康 一

漢紀中平六年十二月戊戌詔除光熹昭
寧永漢三號 中平六年 宗一號復稱

右東漢十一帝一百九十六年

按東漢羣盜假陽帝盜稱黑帝叱單許生
稱陽明皇帝黃巾張角稱黃天太平前史
以前僭稱作年號也但若九江馬勉稱帝
號罕宋建稱河首平漢王建號改元號而
俱不載至以妖術之僭號壽春亦無紀考
其年號蓋史家之失紀者多矣

昭烈皇帝 備 涿郡人中山靖王後以建安十九年甲
午取益州己亥稱漢中王辛丑即皇帝位三年癸卯
崩改元一

章武 三

安樂思公 禪 昭烈帝太子以甲辰嗣立在位四十一
年癸未降于魏改元四

建興 十五 延熙 二十 景耀 五 以大史奏黃星見改元

炎興 元 五

三國志評曰禮國君繼體踰年改元而章
武之年三月卑稱建興考之古義體理為
違

右後漢二帝四十三年通前兩漢四百五
十五年

宋書五行志劉禪嗣位未踰月
而改元爲建興此言之不從也習鑿齒曰
禮國君即位踰年而後改元者緣臣子之
心不忍一年而有二君也今可謂亟而不
知禮矣君子是以知蜀之不能東遷也後
又降晉吳孫亮晉惠帝宋元凶亦並見不
然其位然帝號亦未已凡凶無誅言不從
也

魏 曹氏

世祖文皇帝 丕 譙國人武帝操之子庚子嗣魏王位
受漢禪稱帝在位七年丙午崩改元一

黃初 七

烈祖明皇帝 叡 文帝子以丁未嗣立在位十二年己

未組改元三

太和六　青龍四　景初三

魏紀青龍元年春正月甲申青龍見摩陂井中二月帝如摩陂而觀龍改元

景初元年春正月壬辰山茌縣言黄龍見高堂隆以為魏得土德故其瑞黄龍見宜改正朔易服色以神明其政帝從其議二月下詔改元以建丑月為正夏四月從地正也三年冬十二月晦齊王已即位詔復以建寅之月為正

齊王芳明帝養為子以庚申嗣立在位十四年為司馬師所廢改元一

正始九　嘉平五

高貴鄉公髦文帝孫東海定王子以甲戌嗣立在位六年己卯以討司馬昭遇弑改元二

正元二　甘露五 (以甘露改元)

元皇帝奐武帝孫燕王宇子以庚辰嗣立在位五年乙酉禪于晉改元二

景元四　咸熙一

右魏五王四十六年

附考

明帝景初元年遼東公孫淵自立為燕王遣司馬懿擊斬之淵改元一

紹漢

吳孫氏

大皇帝姓孫吳郡富春人武烈帝堅之子長沙桓王策之弟以漢宋有江東壬寅改元辛丑稱帝在位三十一年年七十一改元六

黄武七　黄龍三　嘉禾六　赤烏十三　太元一　神鳳一

二年八月武昌言麒麟見有司言麒麟者太平之應宜改年號詔曰閒者赤烏集于殿前朕所親見若神靈以為嘉祥者改年宜以赤烏為元群臣奏曰昔武王伐紂有赤烏之祥君臣觀之遂有天下聖人書策載述最祥者以為近事既嘉而又明也于是改年

會稽王亮大皇帝少子以壬申嗣立在位六年為孫綝所廢以戊辰歲以誅綝自敍改元三

建興一　五鳳二　太平二
宋書符瑞志孫亮建興二年十一月大鳥
五見于春申吳人以為鳳凰明年改元為
五鳳
又曰吳孫晧建衡三年西苑鳳凰集以之
改元義同于亮
景皇帝休大皇帝第六子封瑯琊王以戊寅嗣立在
位六年甲申殂改元一
永安六
歸命侯晧大皇帝孫故太子和之子封烏程侯以乙
酉嗣立庚子降于晉在位十七年改元八
元興一　甘露一（以蔣陵言甘露降改元）
寶鼎二（以所在言得大鼎改元）　建衡一
鳳凰一（以西苑言鳳凰集改元）　天冊一（以掘地得銀冊改元）
天璽一　天紀四
水經注謂晧天璽元年吳郡上言臨平湖
自漢末穢塞今更開通又于湖邊得石函
中有小石青白色長四寸廣二寸餘刻作
皇帝字于是改天冊為天璽元年
右吳四主六十年

晉司馬氏
世祖武皇帝炎河內溫人高祖宣帝懿孫世宗景帝
師從子太祖文帝昭子嗣封晉王以乙酉受魏禪代
根庚子平滅吳在位二十六年庚戌崩改元四
泰始十　咸寧五　太康十　太熙（一年即惠帝永熙元年）
宋公孫處大中遺事載庫詩有太康宜
宗曰太康失邦何以此請郡華執奏晉武
帝改元太康以天子所傳前不然錯以下
惟內是親味哇史之觀書不休宮中稱曰
上句已參考
孝惠皇帝衷世祖太子以庚戌嗣立在位十六年丙
寅崩改元十
永熙一（即太熙一年）　永平（改元康）　元康九　永康一
永寧一　太安二　永安（成都王改建武）
建武（改永興）　永興二（永安二年改永興）　光熙一
永康二年趙王倫篡位尊帝為太上皇尋反正倫誅
改元一
建始
孝懷皇帝熾武帝子封豫章王立為太弟以丙寅嗣
立在位五年辛未洛陽陷遷于平陽後二年被弒改

元一
永嘉六
孝愍皇帝鄴武帝孫吳王晏子以癸酉立于長安四
年乃于長安降丁丑遇害改元一
建興四
右西晉四帝五十二年
中宗元皇帝睿高祖宣帝曾孫琅琊王覲子襲封
鎮建鄴以丁丑稱晉王戊寅即皇帝位在位六年壬
午崩改元三
建武一　太興四　永昌一
南陽王元保宣帝弟高密王泰之孫太興二年稱
晉王于岐山後為其將張春所弑改元一
建康
肅宗明皇帝紹中宗太子以癸未嗣立在位三年享
丙戌改元一
太寧三
顯宗成皇帝衍肅宗太子以丙戌嗣立在位十七年
壬寅崩改元二
咸和九　咸康八
康皇帝岳顯宗母弟封琅琊王以壬寅嗣立明年崩
改元一
建元二
晉帝紀或謂庾冰曰郭璞讖云立始之際
立山崩立者建也始者元也丘山諱也水
雙然既而嘆曰如有吉凶豈改易所能救
乎垂是果驗
孝宗穆皇帝聃康帝子以乙巳嗣立時方一歲在位
十七年辛酉崩改元二
永和十二　升平五
哀皇帝丕成帝子以辛酉嗣立在位四年乙丑崩改
元二
隆和一　興寧二
唐陸勳集異志曰晉哀帝隆和初童謠
曰升平不滿斗隆和那得久桓公入石
頭陛下徒跣走朝廷聞而惡之改年曰
興寧人復歌曰雖復改興寧亦自無聊
生哀帝尋崩升平五年而穆帝崩不滿
斗升平不至十年也
海西公奕哀帝母弟以丙寅嗣立在位六年辛未為
桓溫所廢後薨于吳改元一

太和 五

太宗簡文皇帝 昱 中宗少子封會稽王以辛未即位
二年壬申崩改元一
咸安 二

烈宗孝武皇帝 曜 太宗太子以癸酉嗣立在位二十
四年丙申崩改元二
寧康 三 太元 二十一

安皇帝 德宗 烈宗太子以丁酉嗣立癸卯為桓玄所
篡甲辰反正二十二年戊午為劉裕所弑改元三
隆安 五 元興 三 義熙 十四
晉五行志曰桓玄初改年為大亨遐邇讙
言曰二月了故義謀以仲春發也
愚按元興元年桓玄改為大亨矣及篡位
建元永始後並黜之但稱元興年

恭皇帝 德文 安帝母弟封琅琊王以己未嗣立二年
庚申禪于宋辛酉遇弑改元一
元熙 二

右東晉十一帝一百四年通計兩晉一百
五十六年

附考

惠帝永寧元年益州刺史趙廞自稱益州牧氐師李
特討平之僞元一
太平 見晉春秋

惠帝太安二年義陽蠻張昌據江夏本山都縣吏丘
沈為主詐稱漢後陶侃討平之僞元一
神鳳

海西公太和五年廣漢妖賊李金銀李弘詐稱漢歸
義侯勢之子自立為聖王益州刺史周楚討平之僞
元一
鳳凰

安帝元興二年楚王桓玄廢帝為平固王自稱楚帝
明年劉裕舉兵討誅之僞元一
永始
晉書玄傳曰初出偽詔改年為建始 右丞
王悠之曰建始趙王倫僞號也又改為永
始復是王莽始執權之歲其兆號不祥冥
符僭逆如此
愚按王氏玉海載桓謐有天康天安二號
謂自桓玄誅後未嘗替立豈惡元興之號
改立年名而前史略之不載耶然亦不應

並有二號從晉書及通鑑可也

東晉列國考

漢 劉氏 從後號趙

高祖光文皇帝劉淵字元海匈奴人以晉永興元年甲子起兵離石自稱漢王戊辰稱帝徙都平陽在位六年庚午殂太子和立為弟聰所殺改元三

元熙四 永鳳一 河瑞一 以得璽改元河瑞

烈宗昭武皇帝聰 淵第四子封楚王庚午殺太子和自立辛未陷洛陽丙子陷長安在位九年戊寅殂改元四

光興一 嘉平四 建元一 麟嘉三

少主粲聰太子以戊寅嗣位為靳準所殺改元一

漢昌一月

趙王曜 淵族子封中山王進封秦王以戊寅即位于赤壁滅靳準改國號趙徙都長安在位十一年戊子為石勒所執遇害 平勒兵平上邽盡殺劉氏曜改元一

光初十一

魏書云曜得甲元以元太和據石勒改元太和強場相接以與與此時間之理益魏以之誤不取

光初一年己酉劉曜知叛自得大秦頒遺存于建平之前曜知改元一

平趙

右漢趙劉氏四主二十六年

後趙 石氏 魏書附

高祖明皇帝勒上黨武鄉羯人始起兵附劉氏累封趙公以己卯稱趙王元年庚寅稱天王尋稱帝都襄國在位十四年癸巳殂改元二

太和二 建平四

海陽王弘 勒太子以甲午嗣位為石虎所廢尋死元一

延熙元

太祖武皇帝虎勒從子一云從弟封中山王晉咸以乙未自立稱天王徙都鄴己酉始帝殂在位十五年改元二

建武十四 太寧一

考異曰三十國春秋云即位改元永熙陳留大如門云石虎即位改建平五年為延興明年改建武按三十國晉春秋不記

弘改元延熙元之立改延熙元年也改誤
云永興元年延熙元年永熙陳鴻
云改建平五年為延興即是弘始年不改
元也認鴻說誤
建武三年姿以僭子九月稱大燕帝號時年之偽元
一
城王遵虎之子以己酉殺太子世立在任一百八十
龍興
二日為冉閔所弒
義陽王鑒虎之子以己酉為冉閔所立杖廢弒之盡
武石氏一百二日改元一
新興王祇虎之子以庚戌立于襄國二年為其丁劉
青龍
顯所殺降于冉閔改元一
永寧一
魏武天王冉閔魏郡內黃人虎之養孫以庚戌盡
滅石氏相帝三年壬子為燕慕容儁所殺改元一
永興
右後趙石氏七王五子三十三年冉閔三
年

成 李氏以公號漢
始祖景皇帝特巴西宕渠人以晉龍興節大安元年
據廣漢殺益州牧明年癸亥改元為羅尚所殺雄立
追上謚號
建初一
太宗成武帝雄特之子以甲子稱成都王丙寅稱帝
在位三十年甲午班兄子班立為雄子期所殺改
元三
建興二 晏平五 玉衡二十四
通鑑考異曰十六國春秋目錄雄年號建
興二晏平五興華陽國志同今從之諸書
雄改元晏平五大武年並晉載記改元
大武典晏平年號按雄國號大成魏書雄
僭公號稱帝號大成改元晏平改三十國
春秋以大成載記傳多誤為大武今從
諸書去大武之號
哀皇帝班雄兄蕩之子立為太子以甲午雄薨二月為期
所殺謚戾太子尋立追謚不改元
邛都幽公期雄子以乙未自立在位四年為李壽所
廢改元一

玉恒

愚按李准改元於衛其子立復改玉恒衛
興似音相近其義实取弘華陽國志與玉
衡有玉恒並玉衡為明所改而紀載傳訛
誤以為醉也耶或明本嘗改元以五代諸
君仍稱先號者耶無從考覈姑據晶公所
載書之

漢始 中宗昭文皇帝壽時驤之子署封漢王以戊
戌夏朔自立改國號漢在位六年癸卯殂改元一

漢興六

歸義侯勢壽太子以甲辰嗣立在位四年丁未降于
桓溫李氏亡勢改元二

太和一 嘉寧二

右成漢李氏五世四十六年

秦苻氏

高祖景明皇帝健晉陽臨渭人苻洪大祖惠武帝洪
之子健以晉永和七年辛亥僭天王
壬子稱帝都長安在位五年殂改元一

皇始四

皇始二年張琚殺杜洪自立為秦王七月宜秋健遣
兵滅之琚改元一

建昌

越厲王生健太子以乙卯嗣立三年丁巳為東海王
堅所弒改元一

壽光三

載紀群臣奏曰未踰年而改元非禮也生
怒窮推誠主得右僕射段紀殺之

世祖宣昭皇帝堅健弟雄之子以丁巳即位癸未伐
晉敗還乙酉出奔五將山為姚萇所弒改元三

永興二 甘露六 建元二十

建元十年蜀人張育起兵圍成都自稱蜀王還鄧羌
討平之育改元一

黑龍

哀平皇帝丕堅庶長子封長樂公以乙酉立于晉陽
明年為慕容永所敗走洛陽晉將馮該擊殺之在位
二年改元一

太平

太宗高皇帝登堅族孫封南安王以丙戌立于隴東
在位九年甲午為姚興所敗改元一

太初八

秦王〻登大〻〻甲子奔〻中即位今為乞伏乾歸
所殺在位六年改元一
延初
大初〻年〻材〻衛叛自稱〻王討之不克後為姚
氏所〻〻改元一
〻〻
右秦苻氏六主四十四年
燕 慕容氏
烈祖景昭皇帝儁昌黎棘城鮮卑人高祖武宣帝廆
之孫太祖文明帝皝之子以晉永和五年己酉嗣父
燕王位稱元年壬子稱帝徙都鄴在位八年庚申殂改
元一
元璽 壬子改 以作將得傳國璽改元 光壽
幽皇帝暐儁太子以庚申嗣立十一年庚午為苻秦
所執封新興侯後以叛誅改元一
建熙十一
右燕二主建國十九年通前定史 公虎燕
王既共〻十五年
後燕慕容氏
世祖成武皇帝垂太祖文明帝皝之子初封吳王奔
秦以晉太元九年甲申起兵稱燕王元年丙戌稱帝
都中山在位十二年丙申以伐魏殂于上谷改元一
建興十
丁零王翟遼以戊子據黎陽稱魏天王辛卯子改
元一
建光
翟遼之子以辛卯襲父位明年垂兵襲破之釗奔長
子後為慕容永所殺改元一
神鳳一 作定鼎
烈宗惠閔皇帝寶垂太子以丙申嗣立丁酉魏人攻
中山奔和龍戊戌為臣蘭汗所殺在位三年改元一
永康
永康三年蘭汗弒〻宗自立為昌黎王長樂公盛討
平之汗改元一
青龍
開封公詳以丁酉留守中山自稱帝三月為慕容麟
所殺改元一
建始
趙王麟垂子以丁酉殺慕容詳自立敗奔鄴後為慕
容德所殺亦改元一

延平

中宗昭武皇帝盛寶庶長子封長樂王以戊戌討叛
嗣立四年辛丑段璣作亂被傷殂改元二

建平一　長樂二

昭文皇帝熙垂長子本少子封河間王辛丑討賊立
丁未為寶養子高雲所弒在位七年改元二

光始六　建始一　即高氏正始元年

惠懿帝高雲寶養子本高句麗支庶以丁未為馮跋
等所立三年己酉寵臣離班桃仁弒之改元一

正始

右後燕慕容氏代四主二十四年高雲二年

西燕

濟北王泓容儁之子以晉太元九年甲申起兵攻
秦次為其臣高蓋所殺改元一

燕興一

威帝沖儁之子以故中山王司徒起兵為高蓋所立
乙酉稱帝于阿房明年為其將韓延所殺改元一

更始

段隨慕容沖將為韓延所立慕容恆慕容永殺之改
元一

昌平

慕容顗故北地王桓子為慕容恆所立恆弟韜殺之
于臨晉改元一

建明

慕容瑤沖之子慕容恆立之為慕容永所殺改元一

建平

慕容忠泓之子永立之為其下刁雲所殺改元一

建武

慕容永廆弟運之孫以丙戌稱帝于長子九年甲午
為垂所滅改元一

中興

右西燕凡七主唯慕容永九年

南燕　慕容氏

世宗獻武皇帝德儁之弟本名德太祖文明帝皝少子封
范陽王以戊戌據有滑臺稱燕王元年庚子拔廣固
都之稱帝乙巳殂在位六年改元一

建平六

北海王超德兄北海王納之子以乙巳嗣立六年庚
戌國陷為晉劉裕所殺改元一

太上

右劉藏二世十一年

後秦 姚氏

太祖昭武皇帝萇南安赤亭羌人始祖景元帝弋仲子魏武王襄弟仕苻氏為龍驤將軍以甲申叛秦稱王丙戌稱帝改長安為常安都之在位十年癸巳殂改元二

白雀二　建初八

高祖文桓皇帝興萇太子以甲午嗣立在位二十三年丙辰殂改元二

皇初　弘始十七　以降稱王改元

後主泓興太子以丙辰嗣立丁巳降晉劉裕遇害丁建康在位二年改元一

永和

右後秦三主三十四年

夏 赫連氏

世祖武烈皇帝勃勃因奴劉衛辰之子仕姚秦封五原公以丁未稱大夏天王號姚萇已未稱帝在位十八年乙丑殂改元四

龍昇六　鳳翔五　昌武一　真興六

秦王昌勃勃次子以乙丑嗣立在位四年戊辰為魏所虜改元一

承光一　魏書作永光

平原王定昌之弟以戊辰立於平涼四年辛未為吐谷渾王慕璝執送于魏被殺改元一

勝光

右夏赫連氏三主二十六年

北燕 馮氏

太祖文成皇帝跋長樂信都人以慕容熙建始元年丁未擁立高雲被弑跋討殺離班桃仁稱天王于和龍在位二十二年庚午殂改元一

太平

昭成皇帝弘跋之弟以庚午殺跋太子翼自立在位十年己卯為魏所逼奔高麗後二年被殺改元一

太興

右北燕二主二十八年

涼 張氏　傳八世子大淸時

武穆公軌安定烏氏人以永寧元年為涼州刺史建興二年封西平公在州十二年甲戌薨私謚武

元公寔軌世子以建興二年襲位在位六年庚辰為妖人劉弘所殺私謚昭

閏正甲寅、攝王乙卯宋混起兵殺之改元一

和平

敬悼公玄靚、祚堂弟張瓘等扛為涼王在位九年為
叔天錫所殺私謚沖

建興、自四十二年至四十八年 一作改元太和

晉書列傳不云靚既立廢和平之號復稱
建興四十九年及錫專掌朝政改建興四
十九年奉升平之號

悼公天錫駿少子以興寧元年自立始奉江東正
朔在位十二年內子降于符秦後肥水之戰歸晉
後拜西平公卒

升平 東晉穆帝年號天錫奉之 一作改元太清

按張氏世為晉藩皇奉西朝正朔妻五十
年不得更改者長寧侯祚篡而小說相
傳載有五號考之晉書及北魏書並無其
事惟宋興類要歷國載之因書其所奉晉
朝正朔而附建元于下以俟考

涼王大豫故天錫世子天錫南奔大豫亡至河西起
兵攻呂光據陽塢自稱涼州牧涼王與呂光所殺

凡八一

附屈

右涼西平公張氏、世七十、年

後涼呂氏

太祖懿武皇帝光略陽氐人父婆樓符秦太尉光累
遷驍騎將軍率兵平西域以乙酉還據涼州丙戌閏
秦世祖堅亡稱涼州牧酒泉公己丑稱三河王乙未
稱天王己亥稱太上皇傳位太子紹在位十三年
改元四

太安三　麟嘉七　龍飛三　承康一

隱王紹光太子以己亥嗣位是歲為光庶子纂所殺不改元

靈帝纂光庶子封太原公以己亥篡立為呂超所殺
在位一年改元一

本興記呂纂以東亍年有咸叶于都中
北史列崔鴻百姓紫微史尋頗之時無頗見
然升、元于代、五日紹無只真紋紹
自立據北則呂光尚有涼東一號而正史
遺之矣今補入之

咸寧

建康公隆光弟寶之子以辛丑即天王位三年癸卯
納于姚秦改元一

神瑞一（以南凉不得擁高紀元）

右後凉呂氏三主十、年

南凉禿髮氏

烈祖武王烏孤河西鮮卑以晉安帝隆安元年丁
酉稱西平王後改稱武威二年樂都三年己亥卒改
元一

太初

康王利鹿孤烏孤弟以己亥襲位徙西平稱河西王
三年壬寅卒改元一

建和二

景王傉檀利鹿孤弟以壬寅襲位更稱涼王甲辰去
年號奉姚秦之甲申復稱涼王甲寅降于伏乞乾歸
卒巳二

弘昌　嘉平七

右南凉禿髮氏一世十八年

北凉沮渠氏　前附段業

涼王段業京兆人涼呂氏建康太守以丁酉稱涼州
牧建康公己亥稱涼王辛丑為沮渠蒙遜所殺改元
二

神璽二　天璽二　一作天璽

太祖武宣王沮渠蒙遜臨松盧水胡人始起兵奉段
業辛丑殺業自稱涼州牧壬子稱河西王辛未稱涼
王都姑臧在位三十三年改元四

永安十一　玄始十五　承玄一　義和

哀王牧犍蒙遜子以癸酉嗣立在位七年己卯降于
魏北凉亡改元一

永和七

右北凉沮渠氏二世三十九年

西凉李氏

太祖武昭王李暠隴西成紀人初為段業敦煌太守
稱涼州牧公都敦煌後徙酒泉在位十八年丁巳卒
改元二

庚子五　建初

涼後主歆暠世子以丁巳嗣位二年庚申為蒙遜所殺
國亡改元一

嘉興

涼李恂暠子以庚申據敦煌稱涼州刺史明年為蒙
遜所殺改元一

永建

右西凉李氏二世二十四年

西秦乞伏氏

烈祖宣烈王國仁隴西鮮卑人始事秦世祖堅以乙酉稱大單于尋稱苑川王在位四年戊子殂改元一

建義三

高祖武元王乾歸國仁弟以戊子嗣稱河南王前秦封梁王、尋改稱西秦王為姚秦所敗降于禿髮氏尋叛姚氏、復還苑川已而復稱秦王前後二十四年壬子為國仁子公府所弑改元二

太初十三、更始二

太祖文昭王熾盤乾歸世子以壬子嗣立在位十六年戊辰殂改元一

永康八、建弘八、

王慕末熾盤世子以戊辰嗣立在位二年壬申為夏王赫連定所殺國亡改元一

永弘一

石西秦乞伏氏四主四十六年

南朝

宋劉氏

高祖武皇帝裕彭城人漢楚元王後晉下邳太守安帝時起兵誅桓玄封宋王以庚申受晉禪在位二年壬戌崩改元一

永初二

營陽王義符高祖太子以壬戌嗣立二年甲子徐羨之等廢弑之改元一

景平二

太祖文皇帝義隆高祖三子封宜都王以甲子入立在位三十年癸巳為太子劭所弑改元一

元嘉三十

三十年太子劭弑帝自立武陵王討誅之偽元一

太初

世祖孝武皇帝駿太祖第三子封武陵王以甲午討逆嗣立在位十一年甲辰殂改元二

孝建三 大明八、

孝建元年豫州刺史魯爽為之大服公埋自號建平元年叛南郡王義宣為天子遂同反被誅

孝建二年雍州刺史武昌王渾與左右作檄文自號楚王改元以為戲廢為庶人逼令自殺

宋史鮑照學郎佔畢口焉監事始載後魏

孝武時周朗上書高進四日試入使古宜

改號大大、又武帝時以泥甘、始鑄錢之八

載年號始于此 按杜佑通典 歷叙古今
代錢之制 載宋武帝孝建初鑄四銖錢 文
曰孝建 一邊文曰四銖 則是錢載年號 寔
始于宋武孝建也 孝建元年甲午 距後魏
孝文永安二年己酉 鑄永安五銖錢之歲
凡七十有六年 如此載昭昭 豈可謂始于永
安哉 讀書不精 誤以爲著之泰請載年號
以印其書始 遂以爲事始 此不如高之
考乃謂改號大曆年 分之始 [illegible]事始也 此
則可 天文分中則正紀之年號事 [illegible]
諱 [illegible] 之朝 [illegible] 何 [illegible]

廢帝子業 世祖太子 以甲辰嗣立 在位一年 乙巳遇弒 改
元二
永光 景和 [illegible]
太宗明皇帝 太祖第十一子 封湘東王 以乙巳立
在位八年 [illegible] 改元一
泰始七 泰豫一
晉安王子勛 世祖子 以泰始二年即位于尋陽 [illegible] 改
元一
義嘉

蒼梧王昱 明帝子 以癸丑嗣 在位四年 丁巳被弒 改元
一
元徽四
順帝 [illegible] 明帝第三子 封安成王 以丁巳 [illegible] 成 [illegible]
[illegible] 二年己未 [illegible] 禪 [illegible] 改元一
昇明 二
右宋 [illegible]
附考
大祖元嘉九年 蜀 [illegible] 推道人 程道養 爲蜀王
[illegible] 改元一
[illegible]
大祖元嘉十 [illegible] 年 [illegible] 王 [illegible] 大 [illegible] 王 [illegible]
改 [illegible] 改元一
齊 [illegible]
建元
太祖高皇帝 [illegible] 成 [illegible] 仕宋 [illegible] 封齊王 以己未
受禪 在位四年 [illegible] 改元一
建元四
世祖武皇帝 [illegible] 太子 [illegible] 嗣立 在位十一年
癸酉 [illegible] 改元一

永明十一

鬱林王昭業世祖孫文惠太子子立為大孫以癸酉
嗣位元年甲戌西昌侯鸞弑之改元一
隆昌 即建武元年
海陵王紀史臣曰邦璞祿永昌之名有二
子之號而隆昌之號亦同馬業漢中平六年
獻帝即位使改元為光熹張讓既誅後
改元為昭寧董卓輔政改元為永漢一歲
四號也晉惠帝太安二年長沙王事敗成
都王穎改元為永安穎自鄴奔河間王
顒復改元為永興一歲三號也隆昌延興
建武亦三改元九年號故如喪亂之執迷
雖十載而亦同矣

海陵恭王昭文鬱林王弟以甲戌為西昌侯鸞所立
延興改元一
延興 即建武元年
高宗明皇帝鸞太祖從子以甲戌自立在位五年戊
寅崩改元二
建武四 永泰一
東昏侯寶卷高宗太子以己卯嗣位三年辛巳見弒
改元一
永元二
和皇帝寶融高宗子封南康王以辛巳即位于荊州
明年禪于梁遂崩改元一
中興一
右齊七王二十二年

附考
世祖永明四年富陽民唐㝢之反稱帝于錢塘號吳
兵封平之偽元一
興平
東昏侯永元二年巴西民雍道晞反于?鎮西以渠
益州兵與郡兵合擊平之偽元一
建義

梁
高祖武皇帝河南蘭陵人與齊同族始起兵攻東昏
侯和帝封梁王以壬午受禪在位四十八年己巳為
侯景所幽崩改元七
天監十八 普通七 大通二 中大通六
大同十一 中大同一 太清二
太清二年臨賀王正德叛侯景以為帝明年廢而殺

之[illegible]元一

正平

太宗簡文皇帝綱高祖第三子初封晉安王立為太子以己巳嗣位二年為侯景所弑改元一

大寶一

豫章王棟高祖曾孫昭明太子孫華容公歡子以辛未為侯景所立尋為淮陰王景使人殺之改元一

天正

武陵王紀高祖第八子以壬申即位于蜀以明年以為元帝之以改元一

天正

南史本傳紀俗號于蜀改年曰天正陷與蕭棟同名識者尤之以為于文天為一人正為一止此合一年而止也宋生侯謂所韶曰昔桓玄年號大亨說者謂為二月了而玄之敗實在仲春今年曰天正在文為一止其能久乎

世祖孝元皇帝繹高祖第七子封湘東王以壬申即位于江陵三年甲戌西魏入寇遇害改元一

承聖一

建安公淵明高祖兄子齊人納之于梁乙亥王僧辯立之尋復位于敬帝卒改元一

天成

敬帝方智世祖第九子封晉安王以甲戌稱梁王乙亥嗣立三年丁丑禪于陳見害改元一

紹泰

太平

永嘉王莊世祖孫以戊寅陳王琳自江迎之于郢州稱帝後[illegible]奔齊于鄴改元一

天啓

右梁四主五十六年

中宗宣皇帝詧高祖孫昭明太子統之第三子初封岳陽王以承聖三年甲戌魏人立之于江陵在位八年壬午殂改元一

大定八

世宗孝明皇帝巋中宗太子以壬午嗣立在位二十一年乙巳殂改元一

天保十一

莒公琮世宗太子以乙巳嗣立二年丁未入朝于隋被廢國亡改元一

廣運

北史以年號應運有識者曰運之為字軍走
也吾君其奔走乎
右後梁三主三十三年

附考

高祖大同元年鄱陽妖賊鮮于琛作亂內使陸襄討
擒之僞元一
上願

高祖大同八年安成望族劉敬躬挾邪又相聚王遣
兵平之僞元一
永漢

高祖大同十年交趾人監德州李賁自稱越帝至中
大通元年陳霸先討平之僞元一
大德

太宗大寶二年侯景自稱漢皇帝明年王僧辯等進
兵討之走至吳為其下所殺僞元一
太始
按梁書陳慶之傳大通初年沙門僧強自
稱為帝攻陷北徐州其改元無考時帝方
崇信釋氏捨身同泰而沙門亦妄竊鴻名
蓋沴之召也

陳

高祖武皇帝霸先吳興長城人梁末進封陳王以丁
丑受禪在位三年己卯殂改元一
永定三

世祖文皇帝蒨高祖從子封臨川王以己卯嗣立在
位七年丙戌殂改元一
天嘉六 天康一

臨海王伯宗世祖太子以丙戌嗣立在位二年己丑
為安成王頊所廢改元一
光大二

高宗宣皇帝頊高祖從子封安成王以戊子自立在
位十一年壬寅殂改元一
太建十二

長城公叔寶高宗太子以壬寅嗣立在位七年己
酉降于隋凡改元二
至德四 禎明三

右陳五主三十三年

北魏

魏拓跋氏改元氏

高祖昭成皇帝什翼犍其先世為鮮卑酋長至穆帝
猗盧晉封代王傳平文帝煬帝烈帝惠帝臣晉咸康
四年戊戌什翼犍嗣立始建年號三十九年丙子為
子寔君所弑國破于苻秦拓跋氏中絶

建國三十九

太祖道武皇帝珪昭成帝嫡孫世子寔之子以丙戌
即代王位改稱魏王十三年戊戌改號即帝位始定
國號又十二年己酉為子紹所弑改元四

登國十　皇始二　天興六　天賜四

太宗明元皇帝嗣太祖子以己酉討紹嗣立在位十
五年癸亥改元三

永興五　神瑞二　泰常七

魏書神瑞元年春正月辛酉以禎瑞頻集大
赦改元

世祖太武皇帝燾太宗長子以甲子嗣立在位二十
九年為宗愛所弑改元六

始光五　神䴥四　延和三　太延五
太平真君十一　正平一

太平真君元年六月丁丑皇孫濬生大赦
改元寇謙之神書云輔佐北方太平真
君是也

南安王余世祖子壬辰宗愛立之旋為所弑改元一

承平

通鑑考異曰宋索虜傳燾以烏弈肝以
為太子會燾死使嬖人宗愛立可博真為
後宗愛博真恐為弈肝所危矯殺之而立
文穆平承博真懦弱不為國人所附晃子

涉珪字烏雷直勤嘉為嘉所愛燕王會國人
曰傳直非正不冝立直勤嫡孫意立耳乃
殺傳真及宗從而立涉為主魏書正平與
後魏書不同又云在位二十八年皆宋書
之誤也

高宗文成皇帝濬世祖嫡孫太子恭宗晃之子以壬
辰歲嗣立在位十四年乙巳殂改元四
興安 二　興光 元　太安 五　和平 六

顯祖獻文皇帝弘高宗太子以乙巳嗣立在位七年
辛亥禪于太子自稱太上皇又五年殂改元二
天安 一　皇興 五

高祖孝文皇帝宏顯祖太子以辛亥受禪立後遷都
洛陽改姓元在位二十九年己卯崩改元三
延興 四　承明 一　太和 二十三

世宗宣武皇帝恪高祖太子以己卯嗣立在位十七
年乙未殂改元四
景明 四　正始 四　永平 四　延昌 四

文景帝愉高祖子封京兆王以世宗永平元年舉兵
于信都稱帝兵敗賜死後子寶炬立于長安
追上謚號改元一
建平

肅宗孝明皇帝詡世宗太子以乙未嗣立在位十四
年戊申為母胡太后所鴆改元五
熙平 二　神龜 二　正光 五　孝昌 二
武泰 一 潘貴嬪生女胡太后詐言皇子大赦改元

孝昌元年徐州刺史元法僧稱帝尋奔梁梁以為東
魏王改元一 北史入梁考
天啟

敬宗孝莊皇帝子攸顯祖孫彭城王勰子戊申肅宗
殂胡太后立皇女又立高祖曾孫釗爾朱榮舉兵討
亂奉帝嗣立三年庚戌誅榮兆尋入洛陽帝為其所殺于晉
陽殺改元二
建義 即武泰元年五月改永安　永安 三

北海王顥平王詳子嗣父封奔梁永安二年梁兵納
之顥自立于洛陽城南入洛陽為爾朱榮所敗走死
改元二
孝基　建武

汝南文宣王悅高祖子以永安三年庚戌為梁人所
立次河陰未入洛梁遣兵師敗為齊武所害改元一
更興

東海王曄莊宗之從初封長廣王以庚戌爲爾朱兆
所立明年辛亥廢之而立節閔帝改元一
建明一
節閔帝恭廣陵王羽子辛亥爾朱兆入洛陽迎之立
在位一年壬子爲高歡所廢爲號但改元一
普泰一　節閔帝諸書皆以爲普泰
安定王朗恭宗子章武王之後以辛亥爲高歡所立
明年壬子入洛陽與廣陵王同廢更立平陽王脩未
幾與東海王曄同遇害改元一
中興一
孝武帝脩高祖孫廣平王懷子封平陽王以壬子
爲高歡所立甲寅西奔長安爲宇文泰所殺改元二
太昌一　十二月改永熙　永熙三
孝武即位紀元永熙以與太宗同號故改爲
孝靜皇帝善見高祖曾孫清河王懌孫亶世子甲寅
歲孝武西奔爲高歡立徙都鄴是爲東魏在位十
七年庚午禪于齊尋遇害改元四
天平四　元象一　興和四　武定八
魏書元象元年春正月有巨象自至碭郡
丁卯大赦改元
文皇帝寶炬高祖孫京兆王愉子封南陽王甲寅孝
武殂于長安宇文泰立之在位十八年辛未殂改元
一
大統十八
諸稽譜正閏考曰按蘇綽大誥稱中興十
一年仍安定王朗之號也實則大統九年矣
安定雖高歡所立仍爲歡所殺故是用其
年若孝武帝凡二改年號西奔長安依宇
文泰乃盡廢其年不改以來年與泰有
隙也泰之忌君且不令如此況被宇文以
高氏爲僭直有棄其所立者之號及蘇綽
傳中興十有一年即大統之十一年也時
以文帝撥將墜之緒比之周宣漢光且將
行周禮廢年號故從稱中興耳若云與正
統之孝武而紀未成君之安定非篤論矣
况文帝之憑藉宇文大統之元實即泰所
改何據而并置之乎
廢帝欽文帝太子以辛未歲立壬申不稱元年三年甲
戌爲宇文泰所廢

恭皇帝廓文帝子以甲戌為宇文泰所立稱元年三
年丙子禪于周未幾遇弑

右魏自太祖稱帝傳十五王一百六十年

東魏一主十七年

附考

太宗神瑞二年河西饑胡推胡人白亞栗斯為單于
尋為其下所殺僭元一

建平

高祖延興元年妖賊司馬小君聚衆反于平陵武昌
王洋討平之僭元一

聖君

世祖正平三年秦州屠各王法智推秦州主簿呂苟兒為
主安西將軍陸某討降之僭元一

建明

世宗正始三年涇州民陳瞻聚衆稱王豐太僕卿楊
椿討斬之僭元一

聖明

肅宗正光四年沃野鎮民破六韓拔陵反至孝昌元
年蠕蠕破殺之僭元一

真王

肅宗正光五年秦州民莫折太提反稱秦王尋卒子念
生自稱天子孝昌三年為秦州民杜粲所殺念生僭
元一

天建

肅宗孝昌元年柔玄鎮民杜洛周反于上谷至六年
為葛榮所殺并其衆洛周僭元一

真王

肅宗孝昌二年五原降戶鮮于修禮反于定州至[illegible]
城為其下元洪業所殺僭元一

魯興

肅宗孝昌元年稽胡劉蠡升自稱天子東魏高歡襲
之北部王殺之以降僭元一

神嘉

肅宗孝昌二年鮮于[illegible]自稱[illegible]帝至永安
二年爾朱榮討擒之僭元一

廣安

肅宗孝昌三年使都督蕭寶夤討[illegible]反于西京長安
僭元一

天授

[illegible]宗孝昌三[illegible]州[illegible][illegible]帝于[illegible]安[illegible]年

改本万俟醜奴以永安二年賜死改　一

隆緒

敬宗之永安元年河間邢杲反于青州自稱漢王年號

王二天統討平之偽元一

天統

敬宗永安元年万俟醜奴自稱天子永安三年擒未

天光討擒之偽元一

神獸　波斯國獻獅子于魏醜奴留之因以發號

據綎年號書載孝文時沙門司馬惠御

聖王伊祁苟惠王定州人王惠定既王沙

門法秀大乘幽州人王惠定明法宗武時

幽州沙門劉僧紹淨居國明淨王孝明時

陳雙熾稱建義敬宗時劉蠡升皇武孝之號

書及北史或以名國或以自稱不言改元

也去之

孝靜帝天平三年汾州胡王迢觸曹貳龍反置

百官齊獻武王高歡討平之偽元一

平都

齊　高氏

顯祖文宣皇帝諱洋渤海蓨人太原　神武帝歡之子也

宗文襄帝澄之弟嗣封齊王以庚　受魏靜帝禪在

位十年己卯殂改元一

天保　十

北齊書帝紀初帝登祚改年為天保士有

深識者曰天保之字為一大人只十帝其

不過十年

廢帝諱殷顯祖太子以己卯嗣位元年庚辰為

常山王演所廢後遇害改元一

乾明　元

肅宗孝昭皇帝演顯祖母弟封常山王以庚辰自立在

位一年殂改元一

皇建　元

世祖武成皇帝湛肅宗弟封長廣王以辛巳繼立五

年禪于太子稱太上皇四年殂改元二

太寧　一　河清　四　以濟州上言黃河清改元

後主緯世祖太子以乙酉受內禪立在位十三

年丁酉為周師所逼禪于太子恒尋被執遇害改

元三

天統　五　武平　八　隆化

北史劉逖傳武成崩初　關歎改元議者

各異趣請為武平私議劉曰武平反為
明猜忽作此以為公士人悅而從之

安德王延宗世宗子以隆化元年留守晉陽即帝位
二日城陷為周師所執改元一

德昌

北齊書傳延宗改元識者以為德昌之文
拆得二日果二日而敗

幼主恒後主太子以丁酉受內禪立方八歲尋為周
所執國亡改元一

承光 二

范陽王紹義顯祖子以丁酉奔突厥即位庚子突厥
執送于周徙蜀病卒改元一

武平

愚按後主號年武平至八年改隆化明年
幼主改承光未幾國亡范陽王以二號為
亡國時所紀(改)仍稱武平以繫民望如後漢
劉氏之天福耳前史俱曰改元非也

右齊五主二十八年

周宇文

閔帝覺其先鮮卑宇文部人太祖文帝泰之子嗣為
周公以丙子受魏禪稱天王元年晉公護廢而弑之

世宗明皇帝毓太祖文帝子封寧都公以丁丑繼
稱天王己卯即皇帝位次年殂在位四年改元二

武定 二 武成 二

北史崔猷傳曰周明帝即位時依周禮稱
天王又不建年號猷以為世有澆淳帝
王因以沿革請遵秦漢稱皇帝建年號朝
議從之

高祖武皇帝邕太祖文帝泰第四子封魯公以庚辰
繼立丁酉滅齊在位十九年戊戌殂改元四

保定 五 天和 六 建德 六 宣政 一

宣皇帝贇高祖太子以戊戌繼位己亥傳位太子靜
天元皇帝庚子殂改元一

大成 靜帝嗣改大象

靜帝闡 一作衍 宣帝太子以己亥受禪立辛丑禪隋
遇害改元二

大象 一 大定 一

右周五主二十六年

隋

附考

高祖建德五年稽胡劉蠡升之孫沒鐸自稱聖武皇

帝號年數王室討平之僞元一

石平

隋 楊六

高祖文皇帝堅弘農人仕周襲忠簡隨公以辛丑受周禪改號作隋九年平陳在位二十四年甲子爲太子廣所弑改元二

開皇二十

仁壽四 以開皇以來晝日漸長故更號以紀元

煬皇帝廣高祖次子初封晉王謀廢太子勇立爲太子以甲子立在位十四年戊寅爲宇文化及弑于江都越王侗立追諡世祖明皇帝改元一

大業十四

恭皇帝侑煬帝孫元德太子昭之子封代王留守西京以大業十三年丁丑爲唐公李淵所立遙尊煬帝爲太上皇禪于唐封酅國公明年殂改元一

義寧元

秦王浩高祖孫秦王俊之子宇文化及立之于江都至魏縣殺之

恭皇帝侗元德太子之子代王兄封越王留守東京戊寅煬帝崩爲留守官所立明年己卯王世充篡立廢爲潞國公尋弑改元一

皇泰

右隋三帝三十八年恭帝侗二年

附考

煬帝大業九年扶風桑門向海明自稱皇帝建號義王討平之僞元一

白烏

煬帝大業十年延安賊帥劉迦論自稱皇王居實建擊平之僞元一

大世

恭帝侑義寧元年十二月桂陽人曹武徹反稱帝建號改元一

通聖

恭帝侗皇泰元年 時代王以義寧故以皇泰紀元 宇文化及弑秦王浩稱帝于魏縣國號許明年己卯爲夏王竇建德討誅之改元一

天壽

恭帝侗皇泰元年懷戎沙門高曇晟反稱大乘皇帝高開道殺之僞元一

法輪

隋末諸國考

按隋末群雄並起雖名劉黑闥自稱天子李
子通自稱唐王下至覆蕭銑蘇輔洞右
而紀年之號史俱失載歷稽綱爲黑、六
說俱在所略若沈氏正閏考則詳瑣竊疑
亦不復盡其稱意在詳考而于就唯重年
名耳

魏

魏公李密周李弼曾孫隋時襲封蒲山公以楊玄感
黨亡命大業十三年丁丑據洛口倉自稱魏公僭號元
年六年戊寅為王世充所敗奔唐尋叛誅河洛紀曰

夏

夏王竇建德漳南人以大業十一年起兵丁丑稱長
樂王都樂壽戊寅改國號夏二年己卯誅宇文化及
四年辛巳以救王世充為唐所執改元二

丁丑元　五鳳四

燕

燕王高開道渤海人以大業十一年起兵掠燕地自
稱北平戊寅稱燕王辛巳降唐尋復叛甲申為其下所
殺改元一

始興

通鑑考異曰實錄唐書皆無開道年號柳
璨注正閏考歷六年號天成李昉歷代年
號宗如之宋庠紀元通譜武德元年開道
年號始興云出歷代紀要疑此說未知孰
是今從紀要

漢東

漢東王劉黑闥漳南人夏王建德故將漢東公以辛
巳為建德舉兵壬午稱王癸未為其下執送于唐遇
害改元一

天造

梁

梁王蕭銑梁宣帝曾孫隋末為羅川令以大
業十三年丁丑為巴陵校尉董景珍等所推稱梁王
尋稱王明年即帝位于江陵辛巳降于唐軍至長安
遇害改元一

鳳鳴

梁

梁王李軌武威人隋鷹揚府司馬以大業十三年丁
丑起兵稱河西大涼王明年稱帝二年己卯為其臣
安興貴執送長安斬改元一

安樂

梁 梁氏

梁王梁師都隋朔方鷹揚郎將以大業十三年丁丑起兵據朔方即皇帝位十二年戊子弟洛仁殺以降唐改元一

永隆十二年

永樂

永樂王郭子和蒲城人隋左翊衛坐事徙榆林以大業十三年丁丑據郡稱王尋降唐賜姓李以功名爵改元一

丑平 舊唐書作正平

秦

武帝薛舉河東汾陰人隋金城校尉以大業十三年丁丑起兵據西隴稱西秦霸王即尋帝位二年戊寅卒太子仁杲立為唐秦王所滅改元一

秦興

定楊 定楊王劉武周馬邑人隋鷹揚府校尉以大業十三年丁丑據馬邑戊寅稱帝于汾陽宮庚辰為唐所敗奔突厥被殺改元一

天興

吳

吳王李子通東海人以大業十一年乙亥起兵淮南己卯稱帝于江都三年辛巳為杜伏威執送于長安被誅改元一

明政

吳王杜伏威章丘人以大業十一年乙亥起兵淮南隋恭帝侗封楚王唐改封吳王入朝薨

梁 沈氏

梁王沈法興吳興武康人隋吳興太守聞宇文化及弑逆起兵己卯稱梁王都毗陵後二年庚辰為李子通所敗走死改元一

延康

楚 操師乞

元興王操師乞鄱陽人以大業十二年丙子聚兵據王尋中流矢死其將林士弘代領其眾改元一

始興一

楚

楚帝林士弘鄱陽人以大業十二年丙子稱帝七年壬午走入安成山洞病卒其眾潰散改元一

太平七 唐高祖實錄作延康

楚

楚王朱粲城父人以大業十一年乙亥據漢南稱帝
降唐封楚王復叛歸王世充世充平伏誅改元一
昌達
鄭
鄭主王世充本西域胡人姓支氏仕隋恭帝侗為太
尉鄭國公進封王以皇泰二年篡立三年辛巳降于
唐軍徙蜀為仇家所殺改元一
開明
宋
宋主輔公祏臨濟人吳王杜伏威長史以癸未舉兵
稱帝于丹陽明年為李靖所破被殺改元一
天明
愚按宋小說載宋乾德初元丹陽人掘地
獲古銅錢文曰大宋乾德通寶識者知
為輔公祏所鑄今考諸史公祏號天明非
乾德也蓋小說家因書儀對語錢事而誤
者今不取
唐 李氏
高祖神堯大聖大光孝皇帝諱淵隴西成紀人涼太祖
武昭王之後隋時襲祖虎爵唐國公以丁丑自太原
留守起兵入長安戊寅受隋禪在位九年丙戌傳位
于太子稱太上皇又十年乙未崩改元一
武德 九
太宗文武大聖大廣孝皇帝世民高祖次子初封秦
王以太子建成誅立為皇太子丙戌受內禪在位二
十三年己酉崩改元一
貞觀 二十三
愚按宋王應麟玉海載唐汗王天壽一錢
天壽初鑄王恭太宗受子以存靖降其兵
俗稱改元之事不知王是何處據藏于此
高宗天皇大聖大弘孝皇帝諱治太宗第九子初封晉
王立為皇太子以己丑即位在位三十四年癸未崩
改元十四
永徽 六 顯慶 五 龍朔 三 麟德 二
乾封 二 以封泰山改元
總章 二 咸亨 四 上元 二
儀鳳 三 調露 一 永隆 一 開耀 一
永淳 一 以皇孫生改元 弘道 一
儀鳳三年四月詔改明年為通乾元年十二
月罷通乾號

中宗孝和大聖大昭孝皇帝顯高宗第七子初封英
王居招立為皇太子以癸未嗣立元年甲申武后廢
為廬陵王居房州改元一
嗣聖 武后復改文明
則天武后高宗后以甲申廢中宗立睿宗為帝臨朝
稱制又五年自稱皇帝改國號周乙巳復位于中宗
凡立二十一年改元十七
文明 光宅 一 垂拱 四 永昌 一
載初 一 以始用周正改永昌元年十一月為正月 天授 二 元年即寸
初九月是日始稱聖壽 如意 九月即長壽 長壽 二
延載 一 證聖 一 天冊萬歲 萬歲通天
神功 一 聖曆 二 久視 一 元年始復夏正
大足 以成州言佛跡見改元長安 長安 四
通鑑太后春秋雖高善自塗澤雖左右不
覺其衰以齒落更生御則天門赦天下改
元通天
紀異錄曰太后既立國號周又欲立武三
思為後狄仁傑切諫后曰奈何有武氏臨
朝萬萬年之語對曰陛下改萬歲登封又
改萬歲通天又改大足元年則萬萬之數
足矣后大悟即有歸中宗之意
中宗皇帝以乙亥自房州還武后立為太子乙巳復
立凡四年為韋后所弒改元二
神龍 二 景龍 三
殤皇帝重茂中宗少子封溫王以庚戌為韋后所立
避子相王改元一
唐隆
因話錄王海云或曰唐元唐興唐安是謂元
天授中以避諱改稱者而唐會要為大臣
今據唐書陸宣所撰皇統祥之一錄據其實
樂之對其異也
睿宗玄真大聖大興孝皇帝旦高宗第八子封豫王
嗣聖元年為武后所立天授元年降為皇嗣中宗嗣
位封相王韋后殺殤王子臨淄王隆基誅之以庚戌
復立二年壬子傳位太子後四年崩改元三
景雲 二 太極 改元延和 延和 玄宗立改先天
景雲元年鄭愔與張靈均謀立中宗子譙王重福改
元中元克復謀泄伏誅
玄宗至道大聖大明孝皇帝隆基睿宗第三子初封
臨淄王舉兵討韋氏進封平王旋立為太子以壬子

受禪至乙未安祿山反丙申幸蜀太子即位靈武尊
爲上皇載還長安壬寅崩在位四十四年改元三

先天元　開元二十九　天寶十四

嘉話錄李丞相泌謂德宗曰陛下天寶元
年生臨外官改年之由或以弘農得寶此
乃謬也陛下此年降誕故玄宗皇帝以天
降至寶因改年號爲天寶也
開天傳信記曰唐武元衷于弘農古函谷
關得寶符白石赤文正成桑字識者解之
曰桑者四十八所以紀聖人御曆之數也
及帝幸蜀之來歲正四十八年識者之驗
天下歌之曰得寶邪弘農邪弘農邪得寶
邪得寶之年遂改年爲天寶
愚按天寶元年春正月丁未朔改元甲寅
陳王府參軍田同秀上言玄元皇帝于丹
鳳門之空中告以我藏靈符在尹喜故宅
上遣使于故函谷關尹喜臺旁求得之士
庶群臣上表以函谷寶符潛應年號先天
不違請于尊號加天寶字史書如此其不
因得寶改年明矣錄言妄也

天寶三載春正月丙申朔改年曰載
肅宗文明武德大聖大宣孝皇帝諱亨玄宗第三子封
忠王立爲太子丙申玄宗幸蜀即位于靈武克復兩
都在位七年壬寅崩改元四

至德二　乾元二　自後但以數爲言　上元二
寶應一　以楚州上言天降寶玉改元

上元二年制去年號但稱元年以建子月爲歲首月
皆以所建爲數明年建巳月甲子改元寶應復以建
寅爲正月之數皆如其舊
代宗睿文孝武皇帝諱豫本名俶肅宗太子初封廣平
王將兵復兩京以壬寅嗣立在位十八年己未崩改
元三

廣德二　永泰一　大曆十四

廣德二年吐蕃入京師立邠王守禮孫承宏爲帝改
元年號置百官親見放之于華州
德宗神武孝文皇帝諱适代宗太子以己未嗣立癸亥
涇原兵亂出奔甲子還京師在位二十六年甲申崩
改元三

建中四　興元一　貞元二十一

愚按玉海德宗紀改元元貞復改貞元三

令貞觀開元之名從尊祖宗也
順宗至德弘道大聖大安孝皇帝諱誦德宗太子以甲
申嗣立以丙戌傳位太子號上皇崩改元一
永貞元
憲宗昭文章武大聖至神孝皇帝諱純順宗太子以丙
戌受禪丙戌在位十五年庚子崩改元一
元和十四
穆宗睿聖文惠孝皇帝諱恒憲宗第三子以庚子嗣立
在位五年甲辰崩改元一
長慶四
敬宗睿武昭愍孝皇帝諱湛穆宗長子以甲辰嗣立在
位三年丙午爲宦官蘇佐明等所弒改元一
寶曆二
文宗元聖昭獻孝皇帝諱昂穆宗第二子封江王丙午
宦官王守澄等立之十四年庚申崩改元二
大和九　開成五
武宗至道昭肅孝皇帝諱炎穆宗第五子封穎王庚申
中尉仇士良等迎立之六年丙寅崩改元一
會昌六
宣宗元聖至明成武獻文睿智章仁神聰懿道大孝
皇帝諱忱憲宗第十三子封光王丙寅宦官迎立之在
位十三年己卯崩改元一
大中十三
懿宗昭聖恭惠孝皇帝諱漼宣宗長子封鄆王以己卯
嗣立在位十四年癸巳崩改元一
咸通十四
蘇鶚杜陽雜編曰宣宗製泰邊陲曲其詞
曰海岳宴咸通及上垂拱而年號咸通焉
僖宗惠聖恭定孝皇帝諱儇懿宗第五子封普王以癸巳嗣
立宦官幸蜀乙巳還長安戊申崩在位
十六年改元五
乾符六　廣明元　中和四　光啟三
文德元
光啟二年上幸興元朱玫立襄王熅為帝玫誅熅奉
河中為王重榮所殺改元一
建貞
唐無名氏王衆子貞錄廣明年號識者以
為黃家日月明年丙寅以高
昭宗聖穆景文孝皇帝諱曄懿宗第七子封壽王以戊
申嗣立庚申為宦官劉季述所廢立太子裕宗

反正當官韓全誨等劫帝鳳翔癸亥還京甲子遷洛
陽後為朱全忠所弒在位十六年改元七
龍紀一　大順二　景福二　乾寧四
光化三　天復三　天祐一
大唐稗記曰唐昭宗文德二年正朔御武
德殿有紫氣出于昭德殿東隅紛紛如烟
冬大內留宮同[illegible]得金龍子一枚
長五寸許羣臣稱賀帝曰朕不以金龍為
祥瑞而以得臣子忠為祥瑞卿等各宜盡
忠以體朕意下詔改文德二年為龍紀
龍紀元年
昭宣光烈孝皇帝 祝 昭宗第九子封輝王以甲子立
三年丁卯為朱全忠所弒明年被弒不改元但稱天
祐三年
天祐二
右唐二十帝共二百九十年
附考
高祖武德六年饒州人王摩沙自稱元帥尋討平之
僞元、
進通

玄宗天寶十五載安祿山陷兩京自稱大燕皇帝明
年為子慶緒所殺僞元一
聖武
肅宗至德二載安慶緒殺祿山自立後走鄴郡為史
思明所殺僞元二
載初　天成
通鑑考異曰唐曆曰改元天和薊門紀亂
曰改元載初成與實錄年號不同紀年通譜
兩存之今從實錄
肅宗乾元二年史思明稱大燕王稱帝改元上元
二年復改元為子朝義所殺元凡二
順天　應天
宋洪遵泉志曰[illegible]中得大錢三十
餘千文皆順天得一當時在建旨古無
得一年號莫知何代物予按唐書史思明
僭號鑄順天得一錢順天乃其僞年號得
一特以名錢錢耳非年號也
肅宗上元二年史朝義弒思明自立代宗廣德元年
兵敗自經死僞元一
顯聖

肅宗上元二年梓州刺史段子璋反襲綿州自稱梁
王四月兵擊斬之僞元一

黃龍

代宗寶應元年浙東賊袁晁反于台州以建丑為正
月寶勝陷台州溫州明州諸郡廣德元年平之僞元一

寶勝

案以袁晁曰柳珵正劉恪集宋庠紀元是
皆以元寶國各從新書而以正寶書
兩存之袁晁覆晁林名錢祖陷穀謀不
應複有改元之事應從公所去是也

德宗建中四年涇原兵亂上奔奉天朱泚據大明宮
帝于長安號年改號漢元天王兵敗西走韓旻
斬之僞元一

應天　天皇

德宗興元元年淮西李希烈陷汴州稱大楚皇帝僞元二
年其將陳仙奇殺之以降僞元一

武成

懿宗咸通元年浙東賊裘甫陷剡稱天下都知兵馬
使王式討平之僞元一

羅平

懿宗咸通元年黃巢自稱衝天大將軍僖宗廣明元
年陷長安自稱大齊皇帝中和三年敗走四年其甥
林言斬之僞元一

王霸　金統

初光啓紀誤曰黃巢犯闕尚讓為相改
乾符之號為金統元年

昭宗乾寧二年義勝節度使董昌稱帝國號大越羅
平明年錢鏐討誅之僞元一

順天　舊號錄曰天冊一曰天聖

吳越備史曰年號或曰天冊或云天聖皆
非也江東羅隱撰吳越備史有曰
羅平者敵國之名而天者建元之始又曰
以門稱天冊之樓以會府為宮室
之地明矣

按唐高宗永徽四年睦州女子陳碩真反自稱
文佳皇帝文佳僞號非名年號以一女
子倡亂至以其名標之史冊與東漢之孫
假號以我此之屬皆由長人妖矣至宣宗
時安南校封鐵自稱黑帝肅宗時禪將康
楚元稱南楚霸王亦並名字之異者附識

之

唐末諸國考

後梁朱氏

太祖神武元聖孝皇帝晃本名溫宋州碭山人棄黃
巢降唐賜名全忠進封梁王以天祐四年丁卯篡位
于大梁己巳遷洛陽六年壬申為子友珪所弒改元
二

開平 四　乾化 二

郢王友珪晃子以壬申弒父自立明年癸酉均王友
貞討誅之改元一

鳳曆

均王瑱原名友貞晃子以癸酉討逆殺立于大梁癸
未唐兵入汴為其下所殺在位十一年復稱乾化二
改元二

貞明 六　龍德 二

右後梁二世十七年

後唐李氏

太祖武皇帝克用本姓朱邪其先沙陀部人賜姓李
氏唐末以討黃巢功為太原節度使封晉王朱全忠篡
立鄰藩勸之稱帝不從以天祐五年戊辰薨

莊宗光聖神閔孝皇帝存勗太祖武帝克用長子以
天祐五年戊辰嗣晉王位仍天祐正朔癸未即皇帝
位國號唐以兵自將滅梁都洛陽四年丙戌兵亂中流
矢崩改元一

同光 四

天祐八年盧龍節度使燕王劉守光自稱大燕皇帝
後二年晉王拔幽州執守光以歸殺之改元一

應天

明宗聖德和武欽孝皇帝亶本名嗣源代北人太祖
養為子同光三年為鄴都亂兵所　丙戌入洛即位
八年癸巳崩改元二

天成 四 元年即同光四年　長興 四

閔帝從厚明宗第三子封宋王以癸巳嗣位甲午潞
王兵入出奔遇弒改元一

應順 一

註三省通鑑注曰取應天順人為義非
體君所以紀元也

潞王從珂本姓王氏明宗養為子以甲午廢閔帝自
立在位三年丙申石敬瑭兵至自焚殂改元一

清泰

右後唐四主十四年前泰天祐十七年

後晉 石氏

高祖聖文章武明德孝皇帝 敬瑭 太原人以丙申以北
京留守與契丹兵反契丹立為帝都大梁在位七年壬寅
殂改元一

天福七

齊王重貴 敬瑭兄子以壬寅嗣立丙午契丹入大梁
北遷後死于黃龍府仍稱天福一 八年也改元一

開運

右後晉二主共十一年

後漢 劉氏

高祖睿文聖武昭肅孝皇帝 暠 本名知遠太原人契
丹入中國以丁未即位晉陽入都于大梁二年戊申
殂仍稱天福一 十二年改元一

乾祐三

漢紀知遠初即位自言未忍改晉又惡開
運之號乃改稱天福十二年

五代帝紀曰嗚呼人君即位稱元年常事
爾古不以為重也孔子未脩春秋其前故
以如此雖暴君昏主妄庸之史其記事先
後遠近莫不以歲月一二數之乃理之自
然也其為一為元亦未嘗有法蓋古人之
語爾及後世曲學之士始謂孔子書元年
為春秋大法遂以改元為重事自漢以後
又以年以建元為重儀紛穩稱號遂多不
勝其紀也五代亂世也其事無法而不合
于理者多矣皆不足道也棄其年號亦錄
以其繫世則不可以不詳知其次故以紀
化二年篡殺明年末帝已誅友珪然其歲
曆之號猶稱乾化三年尚有其說至漢高
祖建國無晉出帝開運四年復稱天福十
二年者欲有盡以其興憤之私耳方出帝
當漢高祖居太原常憚憚下視晉而晉亦
陽傍疑之幸而未見其隙及契丹滅晉漢
未嘗有 雖 之意出帝已北寧方鳩以兵
聲言達之憂 問而置及其即位改元而
然稱其之號能其用心可知矣蓋其于出
帝無復君臣之義而幸禍以為利者其素
志也可勝嘆 夫 讀者讀中必形于外
者其先于此乎

隱帝承祐高祖第二子封周王以戊申嗣位在位二年庚戌郭威犯闕遇弑仍乾祐二三年不改元

右漢二主四年

北漢

世祖神武皇帝旻高祖從弟郭威篡立以辛亥即位于晉陽甲寅殂在位四年不改元仍稱乾祐四年至七年

孝和皇帝鈞本名承鈞世祖長子以乾祐七年甲寅嗣立在位十四年戊辰殂仍稱乾祐二八年九年改元一

天會

彭城王繼元孝和帝養子戊辰孝和殂養子繼恩立侯霸榮弑之繼元嗣立在位十一年己卯降于宋太宗仍稱天會四自十三至十六年改元一

廣運

考異曰劉恕云世宗實錄薛史帝紀僭偽傳皆云顯德二年十二月劉崇卒大宋啟云顯德二年春旻病死紀年通錄編遺二年崇死乾祐八年冬崇死周顯德三年承鈞改元天會戊午劉鋹實錄元年承鈞也天會十三年也劉繼元十八年繼元改元廣運興國四年繼元之廣運十八年也河東劉氏有國全無記錄惟吳蕭臣中書舍人直翰林院王保衡晉陽聞見錄所記者偶 見聞要錄云甲寅年春周師敗歸晉陽師攻國 旻積憂成心痛是冬卒十一年正月日改乾祐十年為天會元年又云鈞丙戌年二十九任年四十三卒考次以大夫崔宰中書初授大聖封晉王神武釋云天會十二年孝和皇帝踐祚之初年也十七年繼顯宗顯德元年即九月丙午稱今按周廣順元年辛亥旻即帝位稱乾祐四年顯德元年甲寅旻卒乾祐七年也是年鈞未改元顯德四年丁巳鈞改乾祐十年為天會元年宋建隆元年戊辰鈞卒之十二年也劉繼恩立太宗開寶七年甲戌繼元改天會十八年為廣運元年據曆日九月丙午稱興國四年己卯繼元之廣運六年也但以唐天成元年丙戌生至顯德元年甲寅殂乃二十九歲矣鈞及繼元卒年未改元盡歸蜀二主

帝周世宗之比也諸書皆傳寫相因前後
相戾惟晉陽見聞錄劉繼顒碑歲月最可
考證故以為據
右漢前二主四年後三主二十八年合三
十二年
後周郭氏
太祖聖神恭肅文武孝皇帝 威 邢州堯山人漢以
鄴都留守入汴自立為帝三年癸丑殂改元二
廣順二　顯德一
世宗睿武孝文皇帝 榮 本姓柴氏太祖后之姪養為
子封晉王以甲寅嗣立在位五年己未殂仍稱顯德
五 自二年至六年 不改元
恭皇帝宗訓世宗子封梁王以己未嗣立庚申禪于
宋不改元後十四年殂
右後周三世共九年
蜀王氏
附岐王李茂貞
高祖神武聖文孝德明惠皇帝 建 許州舞陽人唐末
據兩川封蜀王以天復七年丁卯 是時唐為梁所篡 晉書以改元天祐
自立 即皇帝位于成都改元武成稱在位十一年改元五
武成三　永平五　通正一　天漢一 又改國號
漢改元　光天一 是年殂國復號蜀
順正公衍本名宗衍建少子封鄭王立為太子以戊
寅嗣立在位七年乙酉降于唐軍遇害改元二
乾德六　咸康一
右前蜀二世三十五年建號十八年
岐秦忠敬王李茂貞本姓宋名文通深州博野人唐
末賜姓名為鳳翔節度使進封岐王唐亡建國稱帝
仍奉唐天祐正朔後唐同光二年改王秦薨
吳楊氏
太祖武皇帝行密廬州合肥人唐末為淮南節度使進封吳
王以天祐三年薨
烈祖景皇帝 渥 太祖子以天祐三年丙寅嗣稱弘農
王戊辰親將徐溫遣人殺之在位二年仍稱天祐
二 四年五年
高祖宣皇帝隆演景帝弟以戊辰嗣稱弘農王己卯
進封吳王己卯即吳國王位在位十一年仍稱唐天
祐九 自六年至十五年
武義
睿皇帝 溥 宣帝弟以庚申嗣吳國王位丁亥稱帝在
位十六年丁酉禪于徐溫養子齊王李昇明年殺之

順義六　乾貞二　太和六　天祚二

右吳四世四十六年改元號十八年

南唐李氏

烈祖光文肅武孝高皇帝昪本名知誥吳王溫之養
生于徐州為徐溫所養仕楊氏封齊王以天祚
三年丁酉受禪都金陵在位七年癸卯殂改元一

昇元七

元宗明道崇德文宣孝皇帝璟初名景通烈祖長子
封齊王以癸卯嗣立戊午以稱國主去年號奉周正朔
殂在位十九年遷南都殂改元三

保大十五　中興　交泰

元宗即位未幾以至元六年擁立學士諸賢
上號曰保大年改元告之前曰學不師古弗
可以訓世雖有其辭而實害以於事不能

號

吳王按初名從嘉元宗第六子封吳王以辛酉嗣立
于金陵在位十三年乙亥降于宋軍大梁後三年殂
唐祀始絕

右南唐三主三十九年

南漢劉氏

高祖天皇大帝龑 本名巖又改龔先上蔡人聖武帝隱之
弟宗季嘉應元年唐末為清海節度使隱卒龑嗣
立以丁丑歲稱帝國號 亦改稱漢在位二十五年
辛丑殂改元三

乾亨 八 以黃龍見大有改元　白龍 三 以白龍見改元　大有 十四

五代史乾亨九年白龍見南宮三清殿改
元白龍又更名龑以應龍見之祥

殤帝玢 本名弘度高祖子 封秦王以辛丑嗣立二
年癸卯為弟晉王弘熙所弒改元一

光天

光天元年博羅縣吏張遇賢自稱中天八國王陷
循州後入南唐被殺死偽元一

永樂

中宗文武光聖明孝皇帝晟 本名弘熙高祖第四子封晉王
以癸卯弒玢自立在位十四年戊午殂改元二

應乾 乾和改應乾　乾和 十四

南越王鋹 本名繼興中宗子封衛王以戊午嗣立在
位十四年辛未降于宋軍後[illegible]年殂改元一

大寶

右南漢四主通號五十二年通前劉隱
六十七年

閩 王氏

太宗昭武孝皇帝審知光州固始人唐末與兄潮起
兵據福建潮卒審知嗣立梁封閩王以後唐同光三
年薨子延翰嗣立稱國號王為審知養子延稟所弒
立延鈞

惠宗齊肅明孝皇帝璘 本名延鈞太祖子以丙戌嗣
立癸巳稱帝三年乙未為子繼鵬所弒改元二

龍啓 二　永和 一

康宗聖神英睿文明廣武應道大弘孝皇帝昶 本名
繼鵬惠宗子封福王以乙未自立在位五年己亥為
審知少子延羲所弒改元一

通文

景宗睿文廣武明聖元德隆道大孝皇帝曦 本名延
羲太祖少子以己亥弒昶自立在位六年甲辰為其
臣朱文進所弒改元一

永隆

景宗即位改元國人相謂曰可謂大赦元
行

福麻嘉王延政太祖少子先封富沙王以景宗永隆五年
癸卯稱帝于建州國號殷明年景宗遇弑乙巳復國
號曰閩尋降南唐遷于金陵改元一

天德二

右閩六主五十五年建號十三年

後蜀孟氏

高祖文武聖德英烈明孝皇帝知祥邢州龍岡人以
唐同光中守西川長興四年封蜀王甲午稱帝祖改
元一

明德

後主恭孝王昶本名仁贊高祖太子以甲午嗣立在位
三十一年乙丑降于宋卒于汴現仍稱明德三改元
一

廣政二十八

右後蜀二世四十一年建號三十二年

吳越

武肅王錢鏐杭州臨安人以唐末有兩浙進封越王
改吳王梁封吳越王唐進封國王長興三年壬辰薨
凡改元三後臣于中國始削之不稱

天寶 寶大 寶正（寶一作保 正一作貞） 廣初

通鑑考異引閩自若唐末從閩錢云
四年京師親朝命即為鏐遂僭號又改元
保正明年唐明宗錫命至乃去號復用唐
正朔紀年通鑑云鏐雖外勤貢奉而陰為
僭竊私改年號于其國其後子孫奉中朝
正朔謝事元事及錢俶納土凡其境土有
石刻偽號者悉使人交午鑿之去惟西湖
落星山塔院中有鏐封此山為落星石寶
山偽詔刻之可忘雖經俶毀其文尚可讀
後題曰寶正六年歲在辛卯按宗長興二
年也真元年即天成元年也又按事者或傳
曰保正非也今以舊閩王事迹云同光元
年梁冊錢鏐為尚父來年改寶正元年永
隆三年吳越世宗文穆王元瓘紀仁恭殷王
殷建國云同光元年梁封浙東尚父為吳
越國王鏐 改元寶正長興三年吳越武
肅王薨子世皇嗣永隆二年吳越世皇薨
子成宗嗣公諱仁志所記年歲差謬然可
見錢氏改元及廟號沒兼載焉至今兩浙
民間猶稱錢鏐為錢太祖今系取諸言之

按異按溫公通鑑及目錄止載寶正一條
而王海載有天寶寶大寶正廣初四號錢
氏甲子會紀謂天寶改于戊辰唐天祐五
年朱梁之開平二年也寶大改于甲申唐
同光二年也寶正改于丙戌天成元年也
廣初則不詳何歲所改舊武原志載王中
稷永府君墓誌末題寶大元年歲次甲申
其為錢氏所改無疑天寶改元之歲則唐
室初亡諸鎮稍稱天祐天復餘則盡稟梁
朔錢氏即改即吾大為得遂存年名正史
無號姑書以備稽考
文穆王元瓘鏐子以唐長興三年襲晉天福六年薨
忠獻王弘佐瓘子以晉天福六年嗣漢天福十二年
薨
忠遜王弘倧弘佐弟以漢天福十二年嗣是年被廢
忠懿王俶本名弘俶弘倧弟以漢天福十二年嗣宋
太平興國三年以其地歸宋後數年而薨
右吳越五世八十四年
楚附
武穆王馬殷許州鄢陵人以唐末有湖南梁封楚王

唐晉封楚國王長興元年薨
王希聲殷長子以長興三年薨
文昭王希範希聲弟以長興三年嗣漢天福十二年
薨
王希廣希範弟以漢天福十二年嗣乾祐三年為希
蕚所殺
王希蕚希廣庶兄以漢乾祐三年立明年為其弟希崇
所囚崇自立其將彭師暠囚僅其方希蕚為衡山王
南唐兵至希崇希蕚俱降於南唐不能守劉言王達
周行逢及子保權迭據湖南至宋初歸宋
右楚四世五十六年
南平附
武信王高季興本名季昌陝州硤石人以梁初有荊
南唐封為南平王後稱臣于吳吳封秦王唐天成
三年薨
文獻王從誨季興子以唐天成三年嗣漢乾祐元年
薨
貞懿王保融從誨子以漢乾祐元年嗣宋建隆元年
薨弟保勗立三年保勗卒保融子繼沖嗣明年降于
宋

右南平五世凡十七年
按楚吳越南平三姓唯吳越嘗表、稱藩
俱奉中朝正朔亦不錄然薛史列于十國
之內因附載之

宋 趙氏

太祖啟運立極英武睿文神德聖功至明大孝皇帝
匡胤其先涿郡人皇考弘殷後遷洛陽周顯德末
申帝以殿前都點檢自陳橋驛還兵受禪在位十七
年丙子歲改元三
建隆 三　乾德 五　開寶 九
建隆四年十一月甲子郊祀改元乾德初
太祖將改元諭宰相曰年號須擇前代未
有者及蜀平蜀宮人入內見其鏡背有識
乾德四年鑄者學士竇儀對曰此必蜀物
蜀王王衍嘗有此號上嘆曰宰相須用讀
書人由是益重儒者歐陽脩歸田錄竇儀
作陶穀

太宗至仁應道神功聖德文武大明廣孝皇帝炅
初名光義太祖母弟丙子以晉王嗣立在位二十二
年丁酉歲改元五
太平興國 八、元年即改實九年　雍熙 四
端拱 二　淳化 五　至道 三

真宗膺符稽古神功讓德文明武定章聖元孝皇帝
恒初名元侃太宗第三子丁酉以皇太子嗣立在位
二十五年壬戌歲改元五
咸平 六　景德 四　大中祥符 九
天禧 五　乾興 元　以天書降改元

仁宗體天法道極功全德神文聖武睿哲明孝皇帝
禎初名受益真宗太子以壬戌嗣立在位四十二年
癸卯歲改元九
天聖 九　明道 二　景祐 四　寶元 二
康定 一　慶曆 八　皇祐 五　至和 二
嘉祐 八
歐陽脩歸田錄曰仁宗即位改元天聖時
章獻明肅太后臨朝稱制議者謂撰號者
取天字于文為二人以為二人聖者悅太
后爾至九年改元明道又以為明字于文
日月並也與二人旨同無何以犯契丹諱
明年遽改曰景祐以時連歲天下旱改
元詔意冀以迎和氣也五年因郊又改元

曰寶元自景祐初羣臣以唐玄宗羣臣以開元
加尊號遂請加景祐于尊號之上至寶元
亦然是歲趙元昊以河西叛改姓元氏朝
廷惡之遽改元曰康定而不復加于尊號
而好事者又曰康定乃謚耳明年又改曰
慶曆至九年大旱河北尤甚民死者十八
九于是又改元曰皇祐猶景祐也六年七
餘四月朔以為正陽之月食古所忌又改
元曰至和三年仁宗不豫久之康復又改
元曰嘉祐自天聖至此凡年號九皆有謂
也
又曰國朝百有餘年年號無過九年者開
寶九年改為太平興國太平興國九年改
為雍熙大中祥符九年改為天禧慶曆九
年改為皇祐嘉祐九年改為治平惟天聖
盡九年而十年改為明道
英宗體乾膺曆隆功盛德憲文肅武睿聖宣孝皇帝曙
本名宗實濮安懿王允讓子仁宗立為皇子以癸卯
嗣立在位四年丁未崩改元、
治平 四

神宗紹天法古運德建功英文烈武欽仁聖孝皇帝
頊英宗太子以丁未嗣立在位十八年乙丑崩改元
二
熙寧 十　元豐 八
葉夢得石林燕語曰熙寧末年羣臣議改
元執政初議大成神宗曰不可成字于文
一人負戈又擬豐亨復曰不可亨字不成
惟豐字可用改元豐
哲宗憲元繼道顯德定功欽文睿武齊聖昭孝皇帝
煦初名傭神宗太子以乙丑嗣立在位十六年庚辰
崩改元三
元祐 八　紹聖 四　元符 三
徽宗體神合道駿烈遜功聖文仁德憲慈顯孝皇帝
佶仁宗第十一子封端王以庚辰嗣位在位二十五
年傳位太子丁未金人執以北去高宗立遙尊為太
上皇復九年乙卯崩于五國城改元六
建中靖國 元　崇寧 五　大觀 四　政和 七
重和 一　宣和 七
宋史王銳傳徽宗即位改元詔下銳言建
中之名雖取皇極然重襲前代紀號非是

宜以徳宗為戒
陸游老學菴筆記政和末議改元王黼擬
用重和既下詔矣范致虛間白上曰此契丹
號也故未幾復改宣和然重和乃契丹宮
殿名猶我之宣德門也年名則實曰重熙
建中靖國後虜避天祚嫌名追謂重熙曰
重和耳不避可也
袁氏楓窓小牘道君皇帝改元宣和人或
離合其字曰一旦宋亡此與靖康離合後
同宣改為宇文亡日同
欽宗恭文順德仁孝皇帝諱桓徽宗太子以己受禪
又在位二年金人陷中原丁未北遷高宗改元尊為
淵聖皇帝後二十四年庚辰崩于金改元一
靖康二
二帝北狩康王在濟州汪伯彥勸天命人
心為高宗請靖康紀元為十一月更康之北
帝曰當更思之
高宗受命中興全功至德聖神武文昭仁憲孝皇帝
諱構徽宗第九子封康王丁未二帝北狩嗣位于南京
後南渡建都臨安在位三十六年壬午傳位太子又
二十六年丁未崩改元二
建炎四 紹興三十二
元懿太子旉高宗子以建炎三年為統制官苗傅劉
正彥所立尊高宗為太上皇後月復位卒改元一
明受
孝宗紹統同道冠德昭功哲文神武明聖成孝皇帝
眘和存後太祖子秦王德芳之後高宗以為子初封
建安郡王立為太子以壬午受禪立在位二十七年
己酉傳位太子後五年崩改元三
隆興二 乾道九 淳熙十六
高宗内禪擬于傳位日降赦陳康伯言唐
太宗受禪于高祖明年正月始改元乃從
其說又議改元皇熙慮亦契丹舊號以紀
年號改隆興
宋鄱陽張世南游宦紀聞曰改元始于漢
和紀稱得于漢武後世遵用之我宋年號
無逾九年者惟天聖盡九年十一月改明
道熙寧亦盡十年紹興乃三十二年淳熙
亦十六年
李心傳建炎以來朝野雜記曰乾道癸巳

亂冬至日上祀南郊肆赦改明年元爲紹
熙後六日甲辰中書門下省言若淳化
雍熙皆之當用淳熙字庶幾仰體主上取
法祖宗之意從之

光宗循道憲仁明功茂德溫文順武聖哲慈孝皇帝
諱惇孝宗第三子立爲太子以己酉受禪立在位五年
甲寅皇太后命嘉王擴即位尊帝爲太上皇後六年崩
改元一
紹熙五

寧宗法天備道純德茂功仁文哲武聖睿恭孝皇帝
諱擴光宗第二子甲寅以太皇太后吳氏命嗣立在位
三十八年甲申崩改元四
慶元六　嘉泰四　開禧三　嘉定十七
李心傳建炎以來朝野雜記曰高宗即位
改元建炎以火德中微故也苗劉之亂以
爲炎字乃兩火故多盜明年還自海上改
五年爲紹興久之既與金議和遂不復改
三十二年孝宗即位踰年改隆興其說以
爲務隆紹興之政及學士草制則合建隆
紹興之義非初意矣二年王曮對爲參知
政事言猶恐議者以隆興紀元曾太常
寺丞曾逮擬年號以進上擇用明年正月
郊改元乾道乾道盡九年時以爲乾元用
九之數已極乃改爲純熙又易純爲淳言
欲致淳化雍熙之美也十六年光宗即位
將紹淳熙之政遂以紹熙紀元猶隆興意
滿學士草制則又合紹興淳熙爲義亦非
初意也五年上繼統猶子直爲祠饒壽慶
曆元祐故事乃改慶元慶元盡六年而上
以皇太后撤簾中宮去世二皇子不育親
政繼之因改明年爲嘉泰云
趙彥衛雲麓漫抄曰紀年號始于漢武往往
皆寓美意或以一時盛事唐德宗詩改元
貞元思繼先烈盡欲法貞觀開元也入朝
改隆興欲法建隆紹興之義或云隆禧曾
用之改乾道又改純熙詩曰時純熙矣有
言純旁作屯不宜用復改淳熙取淳化雍
熙紹熙則法紹興淳熙慶元法慶曆元祐
開禧則取開寶天禧也
昔唐德宗以正觀開元之盛慨想景然改

凡貞元庶幾二祖本朝因之如近世隆興
之用建隆紹興淳熙之用淳化熙寧紹熙
之用紹興淳熙慶元之用慶曆元祐開熙
之用開寶天禧皆是也珂按呂陶淨德集
記曰元祐之政謂元豐之法不便即復嘉
祐之法以救之然不可盡變大率新舊二
法並用貴其便于民也議者乃云對偏行
法朝士善謗乃云豈獨法令為然至於年
歸亦得對鈞矣然詠謳之談亦有　珂謂
人君法祖存古之意最為盛德陶言近肆
不可以訓人按光宗時祈循故事特建閣
以藏宸章侍從集議欲以大謨分宣獻者
以為不馴又欲名天疇疑近天章且天章
不入御笑乃改寶謨珂謂寶文乃仁祖閣
名如陶之言亦對鈞也方題謨建閣告國
論尚紹述哲宗崇丕承之烈以見善繼若
寶謨則直以禹之書首於三謨而言之歷
代寶之以為大訓本專指增典此蓋惟取
必藏之義云 相皇庶珂 楊邵穌坤
理宗建道、德大功復興烈文仁武聖安孝皇帝紹

初名貴誠、太祖子魏王德昭之後沂靖惠之子以帝
史彌遠廢皇子濟王竑奉帝嗣立在位四十年甲子
崩改元八
寶慶三　紹定六　端平三　嘉熙四
淳祐十二　寶祐六　開慶一　景定五
王應麟玉海年號頌曰天祐下民執祖立
極繇三而五建隆乾德開寶之九享國廣
七太宗之元改為興國八而改之雍熙乃
復四而更之端拱乃續禱正二書淳化是
昌鳳見五紛至道是津至二而然二十四
乾章聖纘御咸平元六景德祥符四九其
别大禧乾興五六其服二紀仍則仁皇嗣
服天聖明道九二先及景祐寶元康定慶
曆皇祐至和嘉祐之日曰四而二曰一而
八曰五而二曰八而足四十一年政事修
飭英皇治平四載善述神考之興聿新制
作熙寧十更元豐八嗣哲宗紹休元祐九
八紹聖元符四三其列十有五徽皇持
國崇觀政重宣和政之總其星紀加二
靖康難高宗正統建炎紹興再立之示

中興三 二紀元二 孝廟隆興乾道 紀

二九之餘淳熙十六 二十七 春乾清坤謚

光宗立總紹熙 發道寧宗慶元不更歲律

開禧四 三嘉定十七 三十年開不更嘅更

理宗天統光增熙巽寶慶三改紹定六易

端平嘉熙歷戰凡七淳祐十二寶祐戲六

開慶一 模景定五史疑

度宗端文明武景孝皇帝 以福王子理宗立為太子

以甲子嗣立在位十年甲戌崩改元一

咸淳十

帝㬎度宗子封建國公以甲戌嗣立二年丙子元

人入臨安帝北遷降封瀛國公端宗立遙上尊號孝恭懿

聖皇帝後殂于元改元一

德祐元

端宗裕文昭武愍孝皇帝 是少帝兄封益王以德祐

二年丙子五月即位于福州三年戊寅漂海至硐州

崩改元一

景炎二

衛王昺少帝弟戊寅群臣立之于硐州改厓山二年

己卯張弘範兵逼厓山丞相陸秀夫負帝赴海崩國亡已

元一 /

祥興二

右宋自太祖至宋九帝一百六十六年南

度九帝一百五十二年共三百二十八年

起庚申
盡己卯

附考

大宋淳化五年蜀賊李順僭號于成都改姓王國號

大蜀內臣王繼恩等討平之僞元一

應運

真宗咸平三年益州戍卒王均作亂僭稱大蜀國有

旋率兵平之僞元一

化順

仁宗慶曆七年貝州卒王則據州反自稱東平王國

號安陽明年文彥博明鎬討平之僞元一

得聖

仁宗皇祐元年廣源州蠻儂智高自稱南天國四年

陷邕州僞號仁惠皇帝狄青擊敗之走死改元四

大曆　端懿　景瑞　啟曆

按智高改元見於宋史者景瑞啟曆也前

二號此代正閏考書之未知何據

徽宗崇寧年前國子博士趙諗反伏誅僞元一
　隆興
欽宗宣和二年睦州民方臘作亂自稱聖公陷浙東
西六州司童貫討平之僞元一
　永樂
高宗建炎四年鼎州民鍾相作亂自稱楚王孔彥舟
執送行在誅之僞元一
　天載
高宗建炎四年金人立劉豫爲大齊皇帝以中原地
歸之都汴後明年爲元年在位七年爲金人所廢以
蜀王從臨潢府改封僞元一
　阜昌
高宗紹興二年鍾相少子子昂楊幺自稱大聖天王後
岳飛討平之僞元一
　庚戌
陳萬僞元一
　天戰
李奕傳僞元一
　太平
傳王法師忠僞元一

　興平
李子揚僞元一
　龍興
李接僞元一
　羅平
廖森僞元一
　重德
李合戎僞元一
　正法
宮生僞元一
　王法　人知
愚按陳萬以下數號俱見玉海盜賊之
要稿考而正史不書失其年次姑載於此

遼耶律氏
太祖大聖大明神烈天皇帝姓耶律氏諱阿保機其先契
丹部酋長以唐天祐四年丁卯稱帝九年建元在位
十九年以戊征于扶餘府改元三
　神冊六　天贊四　天顯一
愚按遼史太祖紀二月改元天顯七月上
崩而通鑑云契丹改元天贊其主阿保機

據於木葉山五代史德光立三年改元天
顯與傳聞之誤今從遼史
義宗文獻欽義皇帝倍小字突欲太祖太子天顯元
年太祖命守東丹國號人皇王稱制行事明年太宗
即位負寅浮海適唐後為王時從世宗立追上謚號
在東丹時改元一
甘露
太宗孝武惠文皇帝德光太祖次子以天顯二年丁
亥嗣立乃申立石敬瑭為晉丁未滅入大梁改國號
曰大遼是朔於燕城在位二十二年仍稱天顯十二
自二年至十二年改元二
會同八　大同一
遼史太宗紀天顯十二年十月壬戌朔皇帝　世宗改天祿五
位有司請改元不許
世宗孝和莊憲皇帝阮小字兀欲義宗長子以大同
元年丁未即位恒州引兵還國五年辛亥為泰寧王
察割所弒改元一
天祿
穆宗孝安敬正皇帝璟小字述律太宗子以天祿五年
辛亥嗣位十九年己巳為庖人辛古等所弒改元一
應曆
景宗孝成康靖皇帝賢世宗第二子以應曆十九年
己巳嗣位在位十四年壬午殂改元二
保寧十　乾亨
聖宗文武大孝宣皇帝隆緒景宗長子以乾亨
四年壬午嗣立後國號大契丹在位四十八年改元
二
統和　開泰九　太平十
興宗神聖孝章皇帝宗真聖宗子以太平十一年辛
未嗣立在位二十四年乙未殂改元一
重熙　趙至忠虜廷雜記言興宗立改元景福一年又改重熙
道宗仁聖大孝文皇帝洪基興宗子以重熙二十四
年乙未嗣立辛巳殂在位四十七年復國號遼改元
五
清寧十元年即重熙二十四　咸雍十　太康十
大安十　壽隆
東都事略載有壽昌而无咸大損幾錄又
稱藏昌六年又去海識遼國有稱天慶兩
二號洪不年世久蓋南北分隔或語音轉
訛或傳寫錯謬姑從遼史照正之

天祚皇帝延禧道宗太子順宗濬之子以壽隆七年
辛巳嗣立在位二十四年乙巳為金人所執降封海
濱王陸稼王殂
乾統十 元年卯 隆七年 壽　天慶九　保大五
宣宗孝章皇帝淳興宗孫累封秦晉國王保大一年
壬寅天祚入夾山耶律大石立之於南京尋卒改元
一
建福
蕭德妃宣宗淳之后淳卒稱制金兵至奔天祚被
殺改元一
從其諸帝陵稱
梁王雅里天祚第二子以保大三年癸卯耶律敵烈
等埋之北奔立以為帝後獵查剌山一日射黃羊四
十猶二十一致疾卒耶律朮烈繼之為其下所殺改
元一
神曆
右遼九世共二百十年
西遼德宗皇帝大石太祖八代孫登天慶五年進士
累官翰林世號大石林牙以保大二年率騎宵遁甲
辰歲二月五日甲午即位於起兒漫復建都虎思斡
耳朵在位二十二年丙辰殂改元二
延慶一　康國十
感天皇后塔不烟德宗蕭后丙申臨朝稱制七年壬
戌殂改元一
咸清
仁宗皇帝夷列德宗子以壬戌嗣立在位十二年甲
戌殂改元一
紹興十三
承天太后普速完仁宗妹仁宗殂遺詔權國事稱制
後與駙馬之弟通出駙馬為東平王殺之十四年戊
子為其父所殺改元一
崇福 正開考大有 皇慮一號
末主直魯古仁宗次子以戊子嗣立在位三十四年
辛酉以出獵為乃蠻王屈出律伏兵所執尊為太上
皇朝夕問起居無幾殂乃絕改元一
天禧
右西遼三主二后建號絕漠之外七十六
年 起甲辰 訖辛酉
隋唐
聖宗大平九年東京舍利軍詳穩大延琳僭國號興

興登明年討捨之偽元一
天慶
大祚天慶六年裨將渤海高永昌據遼陽僭號尋為
金人所殺偽元一
隆惠
天祚保大二年奚王回离保僭號後為衆所殺偽元
一
天復
天祚保大三年都統蕭幹自立于奚王府號神聖皇
帝國號大奚郭藥師破之為其下所殺偽元一
天嗣
金完顏氏
太祖應乾興運昭德定功睿神章孝仁明大聖武元
皇帝旻本名阿骨打女真部人以遼天慶五年乙未
稱帝癸卯入燕京旻殂于部堵梁在位九年改元二
收國 天輔
太宗體元應運世德昭功倍哲惠仁聖文烈皇帝晟
本名吳乞買太祖弟以天輔七年癸卯嗣立在位十
三年乙卯殂改元一
天會十三元年即天輔七年

熙宗弘基纘武莊靖孝成皇帝亶太祖孫以天會十
三年乙卯嗣立在位十四年己巳為平章政事完顏
亮所殺仍稱天會二十四年十五年改元二
天眷三 皇統九
海陵煬王亮太祖孫以皇統九年己巳弑主自立辛
巳伐宋為其下所殺世宗已廢之在位十三年改元
三
天德四元年即皇統九年 貞元四 正隆五
世宗光天興運文德武功聖明仁孝皇帝雍本名烏
祿太祖孫以正隆六年辛巳即位于東京海陵被弑
入燕在位二十九年己酉殂改元一
大定二十九元年即正隆六年
金史海陵在揚州閱改改元大定拊髀嘆
曰朕本欲平江南改元大定此非天乎因
出其素所書取一統天下大定改元事
以視羣臣
宋李心傳朝野雜記曰昔光宗強宇諡者
言金主已死胡鵲嗣立改元新德大臣信
之奉之春賀行有賀正旦遣言虜酋不死
已是甲造所以為朝論之計

章宗憲天光運仁文義武神聖英孝皇帝璟世宗嫡
孫以大定二十九年己酉嗣立在位二十年戊辰殂
改元一
明昌六　承安五　泰和八
衛紹王允濟世宗子以戊辰嗣立在位五年癸酉俄
元兵入寇為胡沙虎所弒改元三
大安二　崇慶元　至寧元
金史衛紹王初即位改元大安四年改曰
崇慶既又曰至寧有人語二年大宗至矣
大宗者大元也俄而有胡沙虎之變也
宣宗繼天興統述道勤仁英武聖孝皇帝珣章宗庶
兄以至寧元年癸酉嗣立二年遷汴在位十一年癸
未殂改元三
貞祐四 元年即至寧年　興定五　元光二
歸潛錄云世宗改元興慶雍王改元天統
章宗改元天定奇之金史其世紀傳入無
一是者蓋南人偶書為此以擬金之時
或集十金源氏之實錄不足存也
哀宗皇帝守緒宣宗太子以元光二年癸未嗣立
已自汴奔蔡至明年正月為宋元兵所圍傳位於宗
室承麟自縊而殂未幾亦為亂兵所殺在位十年
改元三
附考
北宋皇統七年蒙古熬羅孛極烈自稱太祖元明皇
帝用兵大宋古遣兵討之不克因與是和改元一
天興
愚按宋孟洪蒙韃備錄蒙古非元之先世
以蒙與韃為雄故以國號曰大蒙古國明人
合以皇統間所伐北虜在金之蒙古而皆
識於此
世宗大定元年契丹移剌窩斡稱帝明年討平之偽
元一
天正
衛紹王至寧元年癸酉遼人耶律留哥據東京自立
為遼王乙亥降于蒙古封遼王改元一
元統
耶廝不本耶律留哥部將以群下立為帝
號于澄州閱號遼立七十餘日為其下所殺偽元一

天成

宣宗貞祐三年益都賊楊安兒僭號登州遣兵討之偽元一

天順

宣宗貞祐三年宣撫副使蒲鮮萬奴據遼東稱天王國號大真明年降于蒙古尋僭稱東夏天興二年蒙古太宗討擒之偽元一

天泰

宣宗貞祐二年兗州泗水人郝定反署百官僭稱大漢皇帝州兵討擒之偽元一

順天

宋李心傳建炎以來朝野雜記曰又有郝八者名儀以貞祐二年春（甲戌本朝嘉定七年）據山東叛僭號大齊改元順天金人遣兵討其擒之殺于開封考元金史本紀及僕散安貞傳有郝定無郝儀則改元順天者必定也蓋金史失記改元而宋中誤傳其名耳

宣宗貞祐二年張柔弟致據錦州自稱漢興皇帝 天
古木華黎遣兵平之偽元一

興隆（元史作興隆）

宣宗貞祐四年故遼人金山木那斯不之貴自稱大遼收國王引兵侵蒲鮮萬奴據江東城二年為蒙古皇兒高麗所攻乞城合攻役之將貞耶律留哥擊之及下偽元一

天德（高麗國史作天成）

夏李氏

景宗武烈皇帝曩霄本名元昊其先拓跋思恭唐末賜國姓後更用唐思諫思恭孫曰仁福殁與克睿嗣約七世至繼捧入朝於宋族弟繼遷叛有銀夏綏

夏國王元昊為太祖神武帝傳於太宗德明曩霄

元昊立以宋景祐元年甲戌改元戊寅稱帝在位十七年戊子殂改元四

開運一　廣運二　大慶一　天授禮法延祚十一

先是元昊初立尚奉宋明道年號以其父德明之名乃改曰顯道及下令日子今紀行改元顯道非也

宋景祐元年元昊改元開運或告以石晉敗亡之號乃改廣運

毅宗昭英皇帝諒祚景宗長子小字寧令哥以戊子，
嗣立時方期歲在位二十年丁未殂改元六
延嗣寧國一　天祐垂聖二　福聖承道四
奲都六　拱化五
惠宗康靖皇帝秉常毅宗長子以丁未嗣立在位二
十年丙寅殂改元四
乾道二　天賜禮盛國慶五　大安十一
天安禮定一
崇宗聖文皇帝乾順惠宗長子以丙寅嗣立在位五
十四年己未殂改元八 宋史紀傳只有史至乾順卒
天儀治平四　天祐民安八　永安三
貞觀十三　雍寧五　元德八
正德八　大德
仁宗聖德皇帝仁孝崇宗長子以己未嗣立在位五
十五年癸丑殂改元四
大慶四　人慶五　天盛二十一　乾祐二十四
桓宗昭簡皇帝純祐仁宗長子癸丑嗣立在位十四
年丙寅為鎮夷郡王安全所廢改元一
天慶十三
襄宗敬穆皇帝安全崇宗孫越王仁友子以丙寅嗣
立在位七年辛未殂改元二
應天四　皇建二
神宗英文皇帝遵頊齊國忠武王彥宗子以宗室子
進士及第為大都督府主襄宗殂以　人嗣立在位
十三年癸未傳位太子丙戌殂改元一
光定
獻宗皇帝德旺神宗子以癸未嗣立在位四年丙戌
元兵累至以憂殂改元一
乾定
南平王睍獻宗之姪清平郡王子以丙戌嗣立明年降於
元
右夏李氏凡主一百九十五年
愚按玉海又有實德晉平二號史不
載唯末主為清平郡王之子亦不言其名蓋
王氏傳聞之誤也
元奇渥溫氏
太祖法天啓運聖武皇帝鐵木真蒙兀部人其先世
為蒙長太祖以丙寅大會諸部開國于斡難河
年克金中都二十一年丁亥平夏見殂
太宗英文皇帝窩闊臺太祖第三子以己丑嗣立大

年戊午十一作辛丑天皇后乃馬真氏稱制丙午

定宗元

定宗簡平皇帝貴由太宗長子以丙午嗣位三年戊

申殂皇后稱制

憲宗桓肅皇帝蒙哥太祖少子拖雷之子以辛亥嗣

立於斡難河九年己未伐宋殂於釣魚山

宋孟珙蒙韃備錄蒙人稱年號曰兔兒年

龍兒年至去年方改曰庚辰年今曰辛巳

年南遷錄載與金國詔稱龍虎九年非也

世祖聖德神功文武皇帝忽必烈憲宗母弟以己未

嗣立於燕京以至元八年改國號大元十三年入宋

臨安十六年滅宋於崖山共在位三十五年甲午殂

改元二

中統四　至元三十一

成宗欽明廣孝皇帝鐵穆耳世祖太子真金之子以

甲午嗣立在位十三年丁未殂改元二

元貞二　大德十一

武宗仁惠宣孝皇帝海山世祖子答剌麻八剌之子

封懷寧王以丁未嗣立於上都在位四年辛亥殂改

元一

至大四

仁宗聖文欽孝皇帝愛育黎拔力八達武宗弟武宗

以為太子以辛亥嗣立在位九年庚申殂改元一

皇慶二　延祐七

英宗睿聖文孝皇帝碩德八剌仁宗太子以庚申嗣

立在位三年癸亥為鐵失所弒改元一

至治二

豐田餘話前元英宗年號至治陸羽好穀

既被弒晉王以當邸入繼大統識者以至

治二字折成晉王二字載盛衰之者改乙

泰定二字出從者非正道也

泰定皇帝也孫鐵木兒太子真金嫡孫晉王甘麻剌

長子嗣封晉王以癸亥嗣立於龍居河在位五年戊

辰殂于上都改元一

泰定四　致和元 即文宗天曆元年

幼主阿速吉八泰定帝太子以戊辰嗣立于上都文

宗遣兵討上都不知所終改元一

天順 即致和元年

明宗翊天立道睿文智武大聖孝皇帝和世㻋武宗

長子封周王戊辰泰定帝殂帝弟文宗立于大都遣

使迎帝以己巳即位和寧之北尋暴崩
文宗聖明元孝皇帝圖帖睦爾明宗弟以戊辰嗣立
於大都明宗立以太子明年復即位前後在位五年
壬申殂改元二
天曆二　至順二
寧宗沖聖嗣孝皇帝懿璘質班明宗第二子封鄜王
以壬申嗣位尋殂不改元
順皇帝妥懽帖睦爾明宗庶長子文宗徙之於高麗
移廣西靜江寧宗殂文宗后遣使迎之以癸酉嗣立
戊申大明兵至通州奔應昌後二年殂國人諡曰惠
宗明太祖追諡順帝共在位三十七年改元三
元統二　至元六　至正二十七
至元改元詔曰惟世祖皇帝在位長久天
人協和諸福咸至祖述之志良切朕懷今
特改元統仍為至元年御史李好文言年
號襲舊於古未聞不從
昭宗皇帝愛猷識里達臘惠宗太子以庚戌嗣立於
應昌明李文忠來伐主以餘兵走和林立十一年而
殂改元一
宣光

按蒙古自昭宗後立王脫古思帖木兒立
九年為明將藍玉所破走土也速迭兒弑
自後五傳至坤帖木兒衆而弑大宗
初鬼力赤立衆以非元裔弑之迎阿帝後
本雅失里為可汗本雅失里後脫脫不花
立正統十四年其臣也先弑王也先強盛車
駕親征被留後送上歸至景泰四年遂弑
脫脫不花自稱大元田盛可汗建元天元
尋為部衆所殺復求元裔立之稱小王子
迄今支裔尚存而傳次無可考矣
右元十四主凡一百六十二年中混一百
八十九年又自帝昭宗建號故國十一年

附考
世祖至元二十年廣州新會民林桂方趙良鈐作亂
自稱羅平國王官置將帥之僞元一
延康（一作延熙）
順帝至元三年廣州增城民朱光卿自稱大金國尋
改年之僞元一
赤符
按元代平宋之後反者四起如南朝趙王

之類不可殫述而元史所載普寧縣僧宋
慶安汝州棒胡、邑稱李老君太子袁州
周子旺稱周王各立偽元而其號俱失載

元末諸國考

宋

宋主韓林兒穎川人以至正乙未劉福通等迎立之
門稱宋國號宋號小明王自亳州移都汴梁後奔
安豐十二年殂於建康改元一

龍鳳十二

宋國有紀元小品載弘治間河南府得銅
印三百顆俱有年號事聞下禮部上言至
順至元至正俱元文宗以後年號龍鳳與
定又元末偽主宋年號恐據興定乃金宣宗
紹王年名小明王建元龍鳳未嘗復改也
一旹僞曾諸臣鮮有博雅者遂不及致辨
耳

天完

天完主徐壽輝羅田縣人以至正癸巳陷蘄水徙移
都庚子為其臣陳友諒弒于江州改元一

治平八　天啓戊戌一　天定己亥一

陸深平胡記一云天啓年號以稱帝湖江浙三
省多陷沒開建皇省於蘄春然不能制
其下陳友諒以殺倪文俊遂併其兵攻金
陵謀篡其位乃勒死于采石是年五月
改大義元年則天啓天定豈友諒已不
用治平矣

漢

漢陳友諒沔陽人偽天完將累封漢王以庚子弒壽
輝於采石即皇帝位癸卯與明太祖戰於鄱陽中
流矢卒改元一

大義

庚申外史曰陳友諒之篡位于徐氏一也
僭號大漢改元天定大義考諸書庚子歲
友諒改天定二年今大義元年則天定大
義定為一號而董氏漢以為一事又天啓天
定改於壽輝未可晚即友諒所改是未
可知

歸德侯理友諒少子友諒卒奔還武昌其將張定邊等
立之明年降于明改元一

德壽

吳

吳王張士誠泰州人以至正癸巳據高郵甲午稱誠王國號大周改元丁酉降於元官太尉癸卯復稱吳王仍奉元朔丁未大兵克蘇州至建康縊死改元一

天祐

・

夏

夏主明玉珍隨州人為天完將將兵破蜀聞友諒弒逆自稱隴蜀王癸卯即皇帝位丙午殂改元一

天統

歸義侯昇玉珍太子以丙午嗣立辛亥降於明國亡改元一

開熙

歷代建元考外編

外國考

柔然 郁久閭氏其先世居北荒元魏以為蠕蠕

受羅部真可汗予成以宋大明八年魏和平五年立改元一

永康

伏名敦可汗豆崙予成子以魏太和九年立改元一

太平

候其伏代庫者可汗那蓋以魏大和十六年立改元一

太安

代千可汗伏國卯蓋子以魏正始初立改元一

始平

豆巴伏拔豆代可汗悅奴伏國子以魏、平初立改

元一

建号

朝鮮

檀君降於太白山以唐堯二十五年戊辰立都平壤

後自白岳殷高宗八祀甲子入阿斯達山為神

後朝鮮

箕子以殷宗室啟上衆殷王千入朝鮮周因封之都平

壤傳至四十代箕否稱王平子準立為衛滿所逐浮

海居韓地金馬郡更號韓王與辰韓弁韓為二韓後

百餘上皮於滅之亡傳國千餘年

衛滿燕人因盧綰亡命渡浿水誘逐箕準據平壤

傳歸朝鮮至孫右渠不奉漢詔武帝遣將滅之

新羅

始祖赫居世王朴氏以漢宣帝五鳳元年甲子立都

辰韓地在位六十一年薨

南解王始祖太子以漢平帝元始四年甲子立在位

二十一年薨

儒理王南解王太子以漢更始二年甲申嗣立在位

三十四年薨

脫解王南解王婿姓昔氏以漢世祖中元二年丁巳

立在位二十四年薨

婆娑王儒理王子以漢章帝建初五年庚辰立在位

三十三年薨

祇摩王婆娑王太子以漢安帝永初六年壬子嗣立

在位二十三年薨

逸聖王儒理王長子以漢順帝陽嘉三年甲戌嗣立在

位二十年薨

阿達羅王逸聖王長子以漢桓帝永興二年甲午嗣立

在位三十一年薨

伐休王昔氏脫解王孫以漢靈帝中平元年甲子立

在位十三年薨

奈解王伐休王孫以漢獻帝建安元年丙子嗣立在

位三十五年薨

助賁王伐休王太子骨正之子以漢安樂公建興五

年丁未立在位十八年薨

沾解王助賁王弟以漢安樂公延熙二年庚申立在

位十五年薨

味鄒王姓金氏仇道王壻以漢安樂公景耀四年壬

午立在位二十二年薨

儒理王昔氏以晉武帝太康五年甲辰立在位十五

年薨

基臨王助賁王孫以晉惠帝元康八年戊午立在位

十三年薨

訖解王昔氏後以晉懷帝永嘉元年丁卯立在位四

十七年薨

奈勿王金氏[illegible]以晉穆帝永和十一年乙

卯[illegible]年

實聖王金氏以晉安帝元興元年壬寅立[illegible]

王所弑

訥祇王奈勿王子在位四十二年薨

慈悲王訥祇王子以宋世祖大明二年戊戌立在位二

十三年薨

炤知王慈悲王子在位十二年薨

智證王（新羅謚始此）智大路照知王再從弟以齊東昏侯

永元二年庚辰立始定國號新羅（前此或稱斯盧）在位十五

年薨

法興王原宗智證王子以梁天監十一年壬辰嗣立

在位二十七年薨[1]以前北分裂始建年號

建元

眞興王彡麥宗法興王弟以梁高祖大同六年庚申立

在位三十七年薨改元一

鴻濟

眞智王金舍輪眞興王子以陳宣帝大建八年丙申立

在位四年薨

眞平王名淨眞智王孫太子銅輪之子以陳大建大

一年[illegible]立在位五十四年[illegible]

善德女主[illegible]爲國人所立號聖祖皇姑在

位十六年薨改元一

仁平

眞德女主勝曼眞平王從女爲國人所立在位八年

薨改元一

太和（後去年號本唐永徽正朔）

太宗武烈王春秋姓金氏眞智王孫以唐高宗永徽

四年癸丑爲國人所立在位八年薨王與唐兵滅百

濟新羅始大

文武王法敏太宗太子以唐龍朔元年庚申嗣立與

兵滅高句麗始一三韓在位二十年薨
聖明王正明文武王太子以唐高宗永淳元年壬午
嗣立在位十一年薨
孝昭王理洪神文王太子以唐嗣聖九年壬辰嗣立
在位十年薨
聖德王隆基改名興光孝昭王弟以唐嗣聖十九年
癸卯立在位三十五年薨
按唐自嗣聖元年武后廢中宗稱制事改
則天周稱皇帝改元十七而東史但書嗣
聖[illegible]立 女綱目不[illegible]史矣
孝成王承慶聖德王子以唐玄宗開元二十六年
戊寅嗣立在位六年薨
景德王憲英孝成王弟以唐玄宗天寶二年癸未嗣
立在位二十三年薨
惠恭王乾運景德王太子以唐代宗永泰元年乙巳
嗣立後伊飡志貞作亂上大等金良相以兵討之
王為亂兵所殺
宣德王良相奈勿王十世孫以舉兵討亂自立在位
五年薨
元聖王敬信奈勿王十二世孫以唐德宗貞元二年
丙寅為國人所立在位十三年薨
昭聖王俊邕元聖王孫以唐德宗貞元十五年己卯
嗣立在位二年薨
哀莊王清明改名重熙昭聖王太子以唐德宗貞元十
六年庚辰嗣立在位十年為兵部令彥昇所弒
憲德王彥昇昭聖王弟以唐憲宗元和六年己丑自
立在位十八年薨
興德王景徽憲德王弟立為太子以唐文宗太和元
年丁未嗣立在位十一年其王弟均貞自立為金明
所弒
[illegible]以唐文宗開成元年丙辰為
金明等所立三年遇弒明自立為王其國臣奉均貞
之子祐徵討殺之
神武王祐徵元聖王孫均貞子以唐文宗開成四年
己未立薨
文聖王慶膺神武王太子以唐文宗開成五年庚申
嗣立在位十八年薨
憲安王誼靖文聖王弟以唐宣宗大中十一年丁丑
立四年薨
景文王膺廉僖康王孫以唐懿宗咸通三年壬午立

一位十四年薨

憲康王政景文王太子以唐僖宗乾符三年丙子嗣立在位十二年薨

定康王晃憲康王弟以唐僖宗光啓二年丙寅立二年薨

真聖女主曼定康王女弟以唐僖宗文德元年戊申立在位十二年薨

泰封王弓裔通鑑作躬乂非憲安王孽子以重午日生於外家足爲僧形一日逢衆惡以於北原郡松岳郡後移鐵圓……後十八年其將王建爲衆所推當立

民居里八所共

後百濟王甄萱本姓李氏尚州加恩縣人自稱甄萱叛據完山州自立爲王後三十年其爲子神劍所幽走歸高麗國王建討平之神劍國號滅

孝恭王嶢憲康王庶子真聖立爲太子以唐昭宗光化元年戊午嗣立在位十六年薨

神德王景暉朴氏阿達羅王遠孫以癸酉歲爲國人所立六年薨

景明王昇英神德王子以丁丑歲嗣立八年薨

景哀王魏膺景明王弟以後唐同光二年甲申立後三年甄萱所弒

敬順王傅姓金氏文聖王後以後唐天成二年丁亥爲甄萱所立八年以國除于高麗王建

右新羅朴氏十王昔氏八王金氏三十七王合五十五王共九百九十二年

高句麗

始祖東明王朱蒙其母柳花河伯女爲日影所照娠而生一卵有男破卵而出名朱蒙夫餘王金蛙諸子忌之逸至卒本扶餘其王無子以女妻朱蒙以漢元帝建昭二年甲申立自稱高辛氏之後國號高句麗

在位十九年薨

琉璃明王類利朱蒙在東扶餘所生至卒本立爲太子得嗣位至王莽天鳳五年戊寅薨

大武神王無恤琉璃明王太子以王莽天鳳五年戊寅嗣立在位二十年薨

閔中王解邑朱大武神王幼子以漢世祖建武二十一年乙巳立三年薨

慕本王解憂大武神王太子以漢世祖建武二十四年戊申立在位六年爲杜魯所弒

太祖王宮琉璃明王孫以世祖建武二十九年癸丑

立在位九十三年傳位於弟遂成薨
次大王遂成大祖弟以漢質帝本初元年丙戌立後
為臨明答夫所弑
新大王伯固次大王弟為臨丁答夫所立在位十五
年薨
故國川王男武新大王大子在位十九年薨
山上王延優故國川王弟為故國川王后所立在
位三十一年薨
東川王憂位宮山上王大子以漢安樂公建興五年
丁未立在位二十二年薨
中川王然弗東川王大子以漢安樂公延熙十年
戊辰立在位二十三年薨
西川王藥盧中川王子以晉世祖泰始六年庚寅立
在位二十三年薨
烽上王相夫西川王太子以晉惠帝元康二年壬子
立為國相倉助利所弑
美川王乙弗烽上王之弟子以晉惠帝永康元年庚
申立在位二十三年薨
故國原王思由美川王太子以晉成帝咸和六年辛
卯立改名釗在位四十一年與百濟戰中流矢薨

小獸林王丘夫故國原王大子以晉太宗咸安元年
辛未立在位十五年薨
故國壤王伊連小獸林王弟以晉烈宗大元九年甲
申在位九年薨
廣開土王談德故國壤王大子以晉烈宗大元十七年
壬辰立在位二十二年薨
長壽王巨連廣開土王大子以晉安帝義熙九年癸
丑立在位七十九年壽禰高祖册為良王 元史上稱疑
自建至元魏北史無異
但行等及名字不同年
文咨王羅雲[illegible]以[illegible]武帝永[illegible]
辛未立在位二十八年薨
安臧王興安北史安文咨王大子以梁高祖天監八
年己丑立在位十五年薨
安原王寶延北史延安藏王弟以梁天監二十年辛
丑立在位十五年
陽原王平成北史成安原王太子以梁高祖天監二
十一年壬寅立在位十五年薨
平原王陽成北史湯陽原王太子以陳高祖永定三
年己卯立在位二十三年薨
嬰陽王元平原王太子以隋高祖開皇十年庚戌立

在位二十九年隋煬帝來伐不克
嬰留王建武嬰陽王異母弟以唐高祖武德元年戊
寅立在位二十五年爲其臣蓋蘇文所弑
寶藏王藏嬰留王之姪以唐太宗貞觀十六年
立太宗親帥師來伐不克後唐高宗總章元年戊辰
唐將李勣拔平壤王俘于京師高麗亡
右高句麗高氏二十八王共七百五年
百濟與北史不同
始祖溫祚高句麗朱蒙之子朱蒙以類利爲太子溫
祚與兄沸流南行至河南慰禮城以漢成帝鴻嘉、卜
癸卯立爲王國號百濟後扶餘後南漢山城又、
平壤城薨
多婁王始祖太子以漢世祖建武四年戊子嗣立在
位四十年薨
己婁王多婁王太子嗣立二十五年薨
蓋婁王己婁王太子薨子肖古王立
肖古王蓋婁王子以漢桓帝延熹九年乙巳立在位
四十九年薨
仇首王肖古王子以漢獻帝建安十九年甲子立在
位二十一年薨

古爾王仇首王弟以漢安樂公建興十二年癸丑立
在位五十五年薨
責稽王古尒王子以晉世祖太康九年戊申立在位
十三年爲貊兵所害
汾西王責稽王子以晉惠帝元康八年戊午立在位
七年爲　客所殺
比流王仇首王子以懷帝永嘉九年丁卯爲國人所
立在位四十一年薨
契王汾西王子以晉康帝建元二年甲辰立在位三
年薨
近肖古王比流王子以晉穆帝永和二年丙午　立
位三十年薨
近仇首王近肖古王子以晉烈宗寧康三年乙亥立
在位十年薨
枕流王近仇首王子以晉烈宗太元九年甲申立在
位一年薨
辰斯王枕流王弟以晉烈宗太元十年乙酉立在位
八年因獵薨于行宮
阿莘王以晉烈宗太元十八年癸巳立在位十四年、
薨

腆支王 阿莘王太子 以晉安帝義熙元年乙巳立在
位十六年薨
久爾辛王 腆支王子 以宋高祖永初元年庚申立在
位八年薨
毗有王 久爾辛王子 以宋太祖元嘉四年丁卯立在
位二十九年薨
蓋鹵王 諱慶司 毗有王長子嗣立 後為高句麗王巨璉所
殺
文周王 蓋鹵王太子 以宋蒼梧王元徽二年乙卯立
為兵官佐平解仇所殺
三斤王 文周王太子 以宋順帝昇明元年丁巳立·
年薨
東城王 牟大 文周王之弟子 以宋順帝昇明二年己
未立 為其臣苩加所弒
武寧王 諱隆 東城王太子 以齊和帝中興元年辛巳
[illegible]賦嗣立 薨 子明穠嗣立
聖王 明穠 武寧王子嗣位 以梁元帝承聖二年癸酉
率兵侵新羅被殺
威德王 昌 聖王子 以梁太[illegible]一年甲戌立 在位四十
四年薨

惠王 季明 威德王子 嗣位二年薨
法王 宣 惠王子 嗣位二年薨
武王 璋 法王子 嗣位一十四年薨
義慈王 武王太子 嗣位 後唐兵來伐 拔都城 王諱真
川除未幾 宗室福信等迎兵迎立義慈之子豐為
兵水奔高句麗百濟亡
右百濟二十八王共七百五年
高麗王八
大祖神聖王建 行[illegible]松嶽郡人 為弓裔將 中以弓裔
十八年丁丑[illegible]所[illegible]五十八年乙未新羅[illegible]降
[illegible]在位二十六年薨 改元一
天授
惠宗義恭王 武 太祖太子 以甲辰嗣立 在位二年薨
定宗文明王 堯 太祖第二子 以丙申嗣立 在位四年
薨
定宗二年始行後漢年號
光宗大成王 昭 太祖子 以己酉嗣立 在位二十六年
薨
光宗二年始行後周年號
光宗十四年始行宋年號

景宗獻和王伷光宗太子以宋太平興國元年丙子
嗣立在位六年薨
成宗文懿王治太祖孫以宋太宗太平興國七年壬
午嗣立在位十五年薨
成宗十二年始行契丹年號
穆宗宣讓王誦景宗太子以宋真宗咸平元年戊戌
嗣立在位十二年西北面廵檢使康兆廢王爲讓國公尋
弑之
顯宗元文王詢太祖孫安宗郁之子初封大良君以
宋真宗大中祥符三年庚戌嗣立在位二十
二年薨
顯宗五年復行宋年號
德宗敬康王欽顯宗太子以宋仁宗明道元年壬申
嗣立在位三年傳位於弟平壤君薨
靖宗容惠王亨德宗母弟以宋仁宗景祐二年乙亥
嗣立在位十二年薨
仁宗文孝王徽顯宗子初封樂浪君以宋仁宗慶曆
七年丁亥嗣立在位三十七年薨太子順宗即位薨
于是冬
宣宗思孝王運順宗母弟初封國原公以宋仁宗元
豐八年乙丑嗣立在位十二年薨
獻宗恭殤王昱宣宗元子以宋哲宗紹聖二年乙亥
嗣立尋禪位于叔父雞林公熙
肅宗明孝王顒初名熙以宋哲宗紹聖二年乙亥立
在位十年薨
睿宗文孝王俁肅宗太子以宋徽宗崇寧五年
丙戌嗣立在位十七年薨
仁宗恭孝王楷睿宗太子以癸卯嗣立在位二十四
年薨
十三年妖僧妙清柳旵與西京分司侍郎趙匡等反
據西京國號大爲王命同平章事金富軾等討平之
僞元一
天開
毅宗莊孝王晛仁宗太子以宋高宗紹興十七年丁
卯嗣立在位二十四年爲武臣鄭仲夫等所廢遇弑
明宗光孝王晧毅宗母弟初封翼陽公以宋孝宗乾
道七年辛卯立在位二十七年爲將軍崔忠獻所廢
薨于昌樂宮
神宗靖孝王晫明宗弟初封平涼公以宋寧宗慶元
四年戊午立在位七年傳位太子薨

熙宗成孝王諱祁宗太子以宋寧宗開禧元年乙丑
嗣立在位五年為崔忠獻所廢王高宗二十四年薨
康宗元孝王祦明宗長子熙宗時封漢南公以宋
寧宗嘉定五年壬申立在位二年傳位太子薨
高宗安孝王瞮康宗太子以宋寧宗嘉定七年甲戌
嗣立在位四十六年薨
元宗順孝王植本名倎高宗太子以宋理宗景定元
年庚申嗣立十年為臣林衍所廢尋復位十五年薨
忠烈王諱昛改名昛元宗太子以宋少帝㬎德祐元年
乙亥嗣立二十四年元使王傳位世子封逸壽王尋
復位三十四年薨

按高麗自元宗後服屬蒙古去廟號改制
度從其命也

忠宣王璋本名謜忠烈王世子以元武宗至大二年
己酉嗣立在位五年傳位于次子江陵君燾稱太上
王元流吐蕃後還入都薨
忠肅王燾忠宣王次子以元仁宗延祐元年甲寅嗣
立十七年元以世子禎為國王稱上王後二年復位
又八年薨
忠惠王禎忠肅王世子以元文宗至順一年辛未嗣
元明年遜位後元順帝至元六年庚辰復嗣立
位四年為元流于揭陽道薨
忠穆王昕忠惠王元子以元順帝至正元年辛巳嗣
立在位四年薨
忠定王㫝忠惠王庶子以元順帝至正五年乙酉立
在位二年元以江陵大君祺為王王遜于江華八年
遇鴆薨
恭愍王顓本名祺忠惠王母弟封江陵大君以元順
帝至正十二年壬辰立在位二十三年為宦者崔萬
生李仁洪倫等所殺恭愍王十八年停元至正年號
行明洪武年號
辛禑小字牟尼奴本嬖臣辛旽之子恭愍稱為己子
以大明高皇帝洪武八年乙卯立在位十四年遜位
遼東大臣李成桂放之于江華立其子昌半年昌廢
與禑同誅
辛禑元年始行北元宣光年號
恭讓王瑤神宗七代孫封定昌府院君以明太祖洪武
二十二年己巳立在位四年禪位于明下侍中李成
桂高麗亡
右高麗三十二王共四百七十五年 [illegible] [illegible]

今朝鮮李氏　實說大明洪武壬申

太祖康獻王旦本名成桂全州人仕高麗為門下侍
郎以明太祖洪武二十五年壬申受禪三十一年戊
寅傳位于世子後薨

太宗恭定王芳遠太祖世子以明太祖洪武三十一
年戊寅嗣立成祖永樂十六年戊戌傳位于世子薨

莊憲王祹太宗世子以明成祖永樂十六年戊戌嗣
立明代宗景泰元年庚午薨

恭順王珦莊憲王子以明代宗景泰元年庚午嗣立
三年薨

王弘暐恭順王子以明代宗景泰三年壬申嗣立七
年丙子遜位于其叔瑈

惠莊王瑈恭順弟以代宗景泰七年丙子立憲宗成
化四年戊子薨

襄悼王晄惠莊王次子以明憲宗成化四年戊子嗣
立六年庚寅薨

康靖王娎惠莊王孫故世子懷簡王暲之子以明憲
宗成化六年庚寅嗣立孝宗弘治七年甲寅薨

王㦕康靖王世子以明孝宗弘治七年甲寅嗣立十
六年癸巳遜位于弟懌

恭僖王懌康靖王子初封晉成君以明孝宗弘治十
六年癸亥立世宗嘉靖二十四年乙巳薨

榮靖王峼恭僖王弟以明世宗嘉靖二十四年乙巳
立明年薨

恭憲王峘榮靖王弟以明世宗嘉靖二十五年丙午
立穆宗隆慶元年丁卯薨

昭敬王昖恭憲王侄子以明穆宗隆慶元年丁卯立
神宗萬曆二十年壬辰倭人陷王京王出奔後以天
兵外援復國在位四十年以萬曆三十六年戊申
薨

王琿昭敬王次子嗣位初封光海君以明萬曆三十
六年戊申立　熹宗天啟三年癸亥爲侄倧所廢

王倧昭敬王孫定遠君之子初封綾陽君以明熹宗
三年癸亥殺其君琿自立

按朝鮮自漢唐以來世奉中朝正朔其改
元者唯新羅四王高麗太祖耳王氏竊高
麗延祥正豐二年號未知何代然以其東
方禮義之國應次昭然可補史家之缺因
備載之

渤海大氏

高王大祚榮本粟末靺鞨種其先附高句麗唐滅高句麗祚榮收其遺衆盡得夫餘沃沮弁韓朝鮮之地稱震國王以唐玄宗開元七年己未卒

武王武藝高王子以唐玄宗開元七年己未嗣立改元一

仁安

文王欽茂武王子以唐玄宗開元二十六年戊寅立天寶末年徙上京又徙東京以唐德宗貞元中卒改元一

大興

廢王元義文王族弟立一歲國人殺之

成王華璵文王孫爲國人所立復還上京改元一

中興

康王嵩鄰成王少子改元一

正曆

定王元瑜康王子改元一

永德

僖王言義定王弟嗣立改元一

朱雀

簡王明忠僖王弟立一歲卒改元一

太始

宣王仁秀簡王從父弟立至唐文宗太和四年庚戌改元一

建興

王彝震宣王孫嗣立改元一

咸和

王虔晃王彝震弟嗣立卒

王玄錫嗣立卒

王諲譔嗣立以後唐明宗天成元年丙戌爲契丹太祖阿保機所滅

右渤海以唐武后時建國至後唐時亡

吐蕃在吐谷渾西南唐初始通于中國王曰贊普號姓

可黎可足贊普立改元一

彝泰

新唐書長慶元年大理卿劉元鼎爲盟會使入吐蕃元鼎見彝泰七年餘無可考

定安附

定安國本馬韓之種宋太祖時建國于西鄙稱王入貢改元一

元興

于闐在沙州外

大寶于闐國王李聖天不知其傳次改元可考者一

同慶

五代史晋天福三年遣供奉官張匡鄴判

官高居誨冊聖天爲大寶于闐王行二歲

案于闐其稱年同慶二十九年蓋中國之

天福五年也

歷代建元考外編

外國考

日本

天御中主

天村雲尊

天八重雲尊

天彌聞尊

天忍勝尊

瞻波尊

萬魂尊

利利魂尊

國狹槌尊

角襲魂尊

汲津丹尊

面垂見尊

國常立尊

天鑑尊

天萬尊

沫名杵尊

伊弉諾尊

素戔烏尊

天照太神尊

正哉吾勝勝速日天忍穗耳尊

天彥尊

天炎尊

彥瀲尊以上凡二十三世并都于筑紫日向宮

神武天皇彥瀲尊第四子以周僖王甲寅即位自筑紫

入都大和州橿原宮

中國原以漢光武賜國號神武天皇名狹野以

周惠王十一年生四十九年戊午入太倭

州畝陁中洲蔵衆五十三年辛酉正月庚
申始號天皇在位七十六年壽一百二十
七歳
綏靖天皇神武天皇第三子在位三十三年
安寧天皇綏靖太子在位三十八年
懿徳天皇安寧第三子在位三十四年
孝昭天皇懿徳太子在位八十三年壽一百十八歳
孝安天皇孝昭第二子在位一百有二年壽一百三
十七歳
孝霊天皇孝安太子在位七十六年壽一百十五歳
七十二年壬午秦始皇遣徐福入海求仙
福至紀伊州居焉崇神中死而為神
孝元天皇孝霊太子在位五十七年壽一百十七歳
開化天皇孝元第二子在位六十年壽一百十五歳
崇神天皇開化第二子在位六十八年壽百二十歳
垂仁天皇崇神第三子在位九十九年壽一百四十
歳
景行天皇垂仁第三子在位六十年壽一百有六歳
成務天皇景行第四子在位六十一年壽一百有十
一歳

仲哀天皇景行孫在位九年
神功天皇開化天皇五世孫息長宿禰女仲哀納為
后仲哀没後主國事在位六十九年壽一百歳
應神天皇仲哀第四子母神功在位四十一年壽一
百有十歳
仁徳天皇應神第四子應神没二年無主乃立在位
八十七年壽一百有十歳
履中天皇仁徳太子在位六年
反正天皇仁徳次子在位六年
允恭天皇仁徳第三子在位四十二年
安康天皇允恭第二子初允恭立太子以淫亂誅之
立安康安康立殺仁徳之子大草香王而取其妻為
后其子眉輪王弑之在位三年
雄略天皇名大泊瀬稚武允恭第四子在位二十二
年壽一百有四歳
清寧天皇雄略第三子在位五年
飯豊天皇清寧女即位是冬死國人以小杼迎顕
宗立之
顕宗天皇履中孫在位三年
仁賢天皇名大脚顕宗同母兄先是飯豊没議位顕

宗皇是立在位十一年
武烈天皇仁賢太子在位八年
繼体天皇應仁五世孫立十六年始建年號在位二
十五年改元三
善化　正和　發口
安閑天皇繼体第二子繼体殁二年無主乃立仍用
發口紀元在位二年
宣化天皇繼体第三子在位四年改元一
僧聴
欽明天皇一名天國排開廣庭天皇宣化長子以梁
高祖大同〻年出戊立十一年始傳佛法于百濟在
位三十一年改元八
同要　貴樂　結清　兄弟　藏和
師安　和僧　金光
敏達天皇是一作欽明第二子在位十四年改元二
賢按元年仍用金光立五年乃改　鏡當　勝照
用明天皇欽明第四子以隋開皇中立仍用勝照紀
年在位二年
崇俊天皇欽明第四子在位五年改元一
端政

推古皇天欽明天皇孫女敏達納為后皇是立在位
三十六年改元六
從貴　傾轉　光元　定居　倭京　仁王
舒明天皇敏達孫名田村在位十三年改元三
聖德　僧要　命長
皇極天皇敏達曾孫女舒明納為后以壬寅歲立仍
用命長紀年在位三年
孝德天皇以唐永徽元年庚戌立在位十年元年仍
以命長紀年而改元二
常色　白雉
齊明天皇吾妻鏡作天豐財日足姫天皇即皇極天皇復位仍用
白雉紀元在位七年改元一
白鳳
天智天皇舒明太子母皇極天皇在位十年仍用白鳳
紀年
天武天皇舒明第二子名大海人天智欲授位辭避
吉野山大友皇子謀舉將兵討之遂立在位十五年
仍用白鳳紀年後改元二
朱雀　朱鳥
持統吾妻鏡作紀持天皇天智第二女天武納為后同主

國中始更號日本仍用秦爲紀年在位十年改元二

太和

文武天皇以唐長安元年立改元一

大寶

阿閉天皇文武天皇子

皈依天皇

聖武天皇以唐玄宗開元中立後自稱太上皇傳位

于大子改元二

白亀　天平

孝謙天皇宋史作孝明今改本紀聖武天皇之女立爲大子以唐

玄宗天寶六年丁亥立改元二

大平勝寶　太平寶字

天炊天皇

高野姫天皇聖武天皇女

白壁天皇

桓武天皇以唐德宗建中三年壬戌立改元一

延暦

諾樂天皇

嵯峨天皇

淳和天皇

光仁宋史作仁明今按本紀天皇以唐文宗太和四年甲戌立

改元一

寶亀

文德天皇

清和天皇立改元二

元慶　天長

陽成天皇

光孝天皇以唐僖宗光啓元年乙巳立

仁和天皇

醍醐天皇立改元二

昌泰　延長

天慶天皇

封上天皇立改元一

承保

冷泉天皇以宋太祖開寶元年戊辰立後傳其子自

稱太上皇改元一

安和

守平天皇冷泉天皇子以宋太宗雍熙初年立改元

一以上凡六十四世

永延

一條院天皇立改元一
長德元年丁未
元正天皇立改元一
養老元年丁卯
朱雀院天皇立改元三
天慶　長曆　承平
二條院天皇立改元一
長寬
三條院天皇
後朱雀院天皇
後冷泉院天皇後朱雀院天皇太子立改元一
康平
後一條院天皇立改元一
寬仁
堀河院天皇立改元一
康和
白河院天皇立改元一
承保
冷泉院天皇
鳥羽院天皇立改元二

元永戊戌元年　保安元年庚子
崇德院天皇立改元一
保延
長和　寬弘　延久　寬和　天喜　嘉承
久壽　永保　永久　永萬　大治　寬治
按日本自御中主至守平天皇宋史所載其國歌所記者世次最詳一今天皇而下先後次考今但據其見于東鑑者書之長和以下十二號亦未詳何王所改矣
仁平　應保　天元　承武　天曆
以上數每所載按王每人有天慶延喜承延久寬弘承曆大〻謂其往已見東鑑
中
久安　治承
宋周密癸辛雜識嘉定乙亥揚和王墳庵中有日本僧定〻藏日本度牒其年有久安保安治承等號唯保安見東鑑餘二號未詳年代附見於此
高倉天皇在位四十年以平氏擁立于太子句稱大一皇建久三年前改

永暦　正暦　承安　保元　平治　安元
治承
安徳天皇言仁高倉院第一皇子以治承五年辛丑
即位癸卯新王践祚文治三年丙午以平民作乱改文
于海改元二
養和　寿永
後鳥羽院天皇尊成高倉院第四皇子以寿永二年
癸卯践祚建久九年乙卯脱屣称主元度年乙亥崩
改元三
元暦　文治（日五白西保鉄）　建久
土御門院天皇為人後鳥羽院第一皇子以建久九
年乙卯即位承元四年庚午脱屣称上皇至寛喜二
年辛卯崩改元五
正治　建仁　元久　建永　改元
順徳院天皇守城後鳥羽院第四皇子正治二年立
為太子以承元四年庚午即位承久三年辛卯脱屣
称上皇癸卯崩改元三
建暦　建保　承久
後堀河院天皇高倉院第二守貞親王御子以承久
四年壬午即位未則天照大神浄八十五代醍醐天
皇二十四代改元、
貞應　元仁　嘉禄　安貞　寛喜　貞永
天福　文暦
四條院天皇後堀河院皇子以文暦二年乙未即位
改元四
嘉禎　暦仁　延應　仁治
後嵯峨院天皇邦仁土御門院第一皇子以仁治四
年癸卯即位寛元四年丙午脱屣文永九年崩改元
一
寛元
後深草院天皇久仁後嵯峨院第一皇子寛元元年
立為太子四年丙午即位正元元年脱屣称上皇改
元四
建長　康元　正嘉　正元
亀山院天皇恒仁後嵯峨院第三皇子正嘉二年立
為太子正元元年甲戌即位文永十一年脱屣改元
三
文應　弘長　文永
建治（何以下不以此所改）　正應　延慶　弘安
正安　嘉元　徳治　正和　元徳　元弘

嘉暦

以上東鑑所載自高倉院治承四年庚子訖文永二年丙寅凡八十四年世次可考其自文永以後可見者唯數號而已又其書所紀多關東關將軍之事不詳本國未知當中原何代然壽永二年癸卯令大宋國陳和卿鑄佛其中人云望武天皇至安德天皇當四百餘載攷望武當唐開元中立以意推之蓋中國訓詁以後也

續考

乙丑日本國改元永鎮 明孝宗弘治十八年

正德丈斗士申日本入貢武上陳瑞甫為南京禮部司務當值人當來使聞其國事已是永鎮八年

癸酉日本國改元天文 明神宗萬曆元年

壬辰日本國改元文祿 萬曆二十年

乙未日本國改元慶長 見水東紀序

壬戌日本國改元寛永 見水東紀序

紅夷

紅夷在東南海外不知其傳次明熹宗天啟五年三月入犯浙江沿海敗去其改元可考者一

寛和

歷代建元考八編

大理蒙氏

高祖細奴羅其先世為蒙舍即以唐太宗貞觀二十三年己酉立代昆彌張氏有國自號南詔都督姚州刺史

世祖羅晟細奴羅子以唐高宗上元元年甲戌嗣立唐睿宗末年

盛成王羅晟炎晟子以唐玄宗先天元年壬子嗣立於開元中卒

雲南王皮羅閣盛炎子以唐玄宗開元十六年戊辰嗣立唐封為雲南王賜名歸義始合五詔為一畫

有雲南之地
神武王閣羅鳳皮羅閣子以唐玄宗天寶八年己丑
嗣立始叛唐改國號曰大蒙吐蕃封為東帝改元二
贊普鍾　長壽
據唐書閣羅鳳臣吐蕃吐蕃命閣羅鳳為
贊普鍾號曰東帝給以金印蠻謂弟為鍾
楊慎滇載記以為改元贊普鍾蓋即吐蕃
之所稱以為紀年之號耶俟博雅者詳之
孝桓王異牟尋閣羅鳳之孫以唐代宗大曆十四年
己未嗣立改國號曰大理又稱曰東王仍封五詔四
處改元二
見龍　上元
孝文王尋閣勸異牟尋子以唐德宗貞元十五年己
卯嗣立以順帝永貞元年乙酉卒改元一
應道
幽王勸龍晟尋閣勸子以唐順宗永貞元年乙酉嗣
位為其臣王嵯顛所弒改元一
龍興
靖王勸利晟勸龍晟弟以唐憲宗元和元年丙戌為
嵯顛所立卒改元一

全義
昭成王晟豐佑勸利晟子以唐穆宗長慶四年甲辰
嗣立以武宗會昌末年卒改元二
保和　天啟
景莊帝世隆晟豐佑子始自稱帝更改號大理國號
唐懿南西川後又趙宗平于京尹寺改元二
建極　一作建極　去乾月正閏考
宣武帝隆舜一名法世隆子以唐僖宗乾符四年丁
酉嗣立為其臣楊登所弒改元二
貞明　承智　大同　即但曰真明又曰真載　嵯耶
孝哀帝舜化貞隆舜子以唐昭宗乾寧四年丁巳立
光化四年為其臣鄭買嗣所篡蒙氏遂亡改元
一
中興
右大理蒙氏十三世二百五十年
長和　鄭氏
桓恆帝買嗣本唐鄭回之後世為其國清平官以唐
昭宗光化五年壬戌篡改國號曰大長和卒改元一
安國
肅文帝旻買嗣子以梁開平中嗣立卒改元五

始元　天瑞景星　安和　貞祐　初曆
孝治見正聞考
隆寘旻之子旻卒嗣立未幾為其臣東川節度使楊
干貞所殺鄭氏遂亡隆寘改元一
天應
右大和鄭氏一世二十六年
趙善政其國清平官以後唐明宗天成二年戊子為
楊干貞所殺改國號曰大天興位十月復為楊干貞
所奪改元一
興源
楊干貞既立改國號曰大義寧一年為通海節度使
段思平所討走死改元二
導聖　大明上文闕考

大理段氏

太祖思平其先武威郡人始祖儉魏仕蒙氏為清平
官六傳至思平官通海節度使以後晉天福二年丁
酉討楊氏得國改號曰大理改元一
文德　神武見正聞考
思英太祖子嗣立未幾卒私謚文經武略皇帝
思良思英叔以後晉開運一年丙午立改元一
致治
思聰以後周廣順三年癸丑立改元三
明德　廣德　聖德一作興聖
應道帝素順以宋太祖建隆四年癸亥立在位二十
一年卒改元一
明正
昭明帝素英以宋太宗雍熙二年乙酉立在位二十
四年卒改元五
法明　明應　明聖　明德　明治王一作明始
敬明帝素廉以宋真宗大中祥符二年己酉立在位
九年遜位為僧改元二
明通　大聖
聖德帝素貞以宋仁宗天聖四年丙寅立在位十五
年卒改元二
正治
素興以宋仁宗慶曆元年辛巳立以無道為國人所
廢改元二
聖明　天明
世宗思廉以宋仁宗慶曆四年甲申為國人所立在
位三十八年卒改元二

保安　政安　政德
廉義以宋神宗熙寧八年乙卯立為其臣楊義貞所
弒改元二
上德　廣安
楊義貞篡立四年段氏臣岳侯高智昇遣子昇泰起
東方兵討殺之復立段氏
壽輝廉義從子為高智昇所立在位一年改元一
上明
正明世子思廉孫以宋仁宗元豐五年壬戌立後
位為僧國人推奉善闡侯高昇泰為王段氏中絕正
明改元二
保立　建安　天祐
大中國王高昇泰以宋哲宗元祐二年己卯為國人
所立改國號曰大中臨終戒其子太明復奉段氏太
明遂求段氏從子正淳立之後世相為國昇泰改元
一
上治
中宗正淳段氏宗室為高太明所立是為後理國在
位三十年傳位于子避位為僧凡改元六
天授　開明　文安

憲宗正嚴以宋徽宗大觀二年戊子嗣立在位四十
年避位為僧凡改元四
日新　永嘉　保天　廣運
景宗正興以宋高宗紹興十七年丁卯嗣立後避位
為僧凡改元四
永貞　大寶　龍興　盛明　一作建德
宋王應麟玉海又有宗興大寶盛明興大
保之訛也今正之
宣宗智興以宋孝宗乾道九年癸巳嗣立在位二十
七年凡改元五
利貞　盛德　嘉會　元亨　安定
亨大節智廉以宋寧宗慶元六年庚申嗣立在位三
年凡改元一
鳳曆
神宗智祥智廉弟以宋寧宗開禧元年乙丑立在位
三十一年凡改元二
天開　仁壽
孝義帝祥興以宋理宗嘉熙三年己亥立在位十二
年凡改元一
道隆

興智以宋理宗淳祐十一年辛亥卽位壬子歲元憲宗遣其弟忽必烈征伐其臣高大祥拒戰死興智被俘段氏亡從元以興智爲總管傳十一世紀元已乃絕

興智改元一

天定

右大理段氏十二主三百一十五年起丁酉盡壬子

自杞

自杞乃本西南蠻在廣西邕州化外與大理接宋淳熙三年其王阿謝卽位改元一 見宋史邕州買馬事文

乾貞

歷代建元考外編

外國考

交趾丁氏

按交趾本中國地唐曰安南都護府五代時服屬南漢至丁部領始自建國

大勝王丁部領以驩州刺史討平管內之亂因自立爲大勝王傳位于其子璉卒

交趾郡王璉部領子南漢授節度使宋初內附封爲交趾郡王卒

交趾郡王璿璉幼弟嗣立未幾爲大校黎桓所篡

右交趾丁氏三世十三年

交趾黎氏

勑使王桓本丁氏大校以宋太平興國初得國封交
趾郡王徙封南平以真宗咸平九年卒子龍鋌弑兄
龍鉞自立

交趾郡王至忠本名龍廷以宋真宗咸平九年嗣立
自立至大中祥符三年庚戌為其將李公蘊所代

右交趾黎氏二世二十二年（始宋太平興國八年 終大中祥符一年）

按丁氏黎氏前史並云建國改元今無可
考但以其安南建國所由始因備載之

安南李氏

太祖公蘊本黎氏大校以宋真宗大中祥符三年庚
戌得國卅九年戊辰卒孫日尊私謚為神武皇帝王
德政公蘊子以宋仁宗天聖戊辰嗣立二十七年乙
未卒
王日尊德政子以宋仁宗至和二年乙未嗣立建國
號曰大越自稱法天應運崇仁至道慶成龍祥英武
睿文尊德聖武崇帝十七年辛卯改元一神
寳象 神武

按王冊又載有天貺寳象一號愚謂日尊
既稱寳象必不更設二字以紀年或前史
有文刪去天貺一字未可知也

王乾德日尊子以宋神宗熙寧五年壬子嗣立在位
五十六年壬子卒改元二
彰聖嘉慶

王陽煥乾德子以高宗紹興二年壬子嗣立在位六
年戊午卒

王天祚陽煥子以高宗紹興八年戊午嗣立在位
三十七年卒

按交趾其王初立封交趾郡王進封南平
王或南越王至是天祚立竟封安南國王
遂為故事

王龍翰天祚子以宋孝宗淳熙二年乙未嗣立在位
三十五年壬申卒

王昊旵龍翰子以宋寧宗嘉定五年壬申嗣立傳位
女子以佛金昭聖立或事始之、年與仁子夫陳日煚
李氏遂絕

右安南李氏八世共二百二十餘年（始宋大中祥符三年訖嘉定一年）

安南陳氏

太王日煚其國世爲鄉人或云姓謝福建長樂人尚
李氏女以宋紹定二年得國宋封安南國王自稱
太上皇帝元兵來伐戊午傳位于子光昺宋封爲太
王卒

聖王光昺一名威晃日煚子宋封爲安南國王元因
而封之在位二十年卒改元一

紹隆

仁王日烜光昺子以丁丑嗣立自稱憲天體道大明
光孝皇帝傳位于子日燇自稱太上皇後爲僧卒

英王日燇烜子嗣位後元兵南伐之不克而還卒改
元一

紹寶

安南國世誌王益稷本國封昭國王元兵南伐率附降
以王丹居鄂州

明王日奎日燇子嗣位後禪其子日爌

憲王日爌日奎長子嗣位從明王立其弟祿星裕
王日煃一名祿星日熿熠爲嗣立明封安南國王卒

允恭廟王之子嗣是爲昏德公

昏德公日熞裕王兄子嗣立無道爲明王第三子太
師叔明所廢幽死之叔明攝位

按黎澄南翁夢錄裕王崇其兄恭肅之子
立是爲昏德公爲藝王所廢而定錄及安
南傳俱云日爌卒子日暐嗣立日烽卒日
煃嗣立日煃卒弟熞日嗣爲其兄叔明所
弑與所紀不同益安南別立僞名以通中
國或傳聞之訛而黎氏世仕其國當不誤
也益郎僞太虞上皇子封衛國大王入國
則仕至工部尚書

藝王叔明明王第三子立期年遜位其弟日煓立順
王七年甲戌卒時中朝洪武二十七年

睿王日曔日熞弟爲叔明所立三年伐占城卒叔明
後立其子日煒

靈德公日煒一名睍嗣立後無道爲叔明所廢

順王日焜一名顒叔明少子嗣立爲黎季犛所弑

王睍順王子黎季犛立之旋被弑復立其幼子案尋
又弑之而自立陳氏遂亡日睍改元一

光泰

右安南王陳氏凡十二世一百七十年 紹寶

二年乾明 凡文乃年

黎季犛以明洪武末篡陳氏易姓名胡一元自謂舜
裔稱大虞太上皇以位授其子蒼改名奝僭稱皇帝
中朝建文元年立奏為安南國王永樂五年天兵南
討俱俘于京師凡改元四

天聖　聖元　紹成一作紹聖　開大三號俱見討安南敕

簡定陳氏故臣以明永樂六年舉兵作亂稱日南王
偽稱陳氏裔承立從子季擴為大越皇帝自為上皇
天兵討擒之定改元一

興慶

陳季擴簡定從子稱大越皇帝永樂十二年天兵俘
以歸誅之季擴改元一

重光續文獻通考作慶元水

安南黎氏

太祖利本清化土官以明成祖永樂十六年戊戌起
兵稱平定王宣宗宣德二年據有安南六年[illegible]冊
為權署國事八年癸丑卒私謚高皇帝改元一

順天

太宗麟一名龍以甲寅嗣立正統中卒私謚文皇帝
改元二

紹平　大寶

濬一名邦基麟之子以正統中嗣立天順三年己卯
為庶兄琮所弒改元一

大和

琮麟庶兄一名宜民弒濬自立其臣黎奇城等起兵
誅之改元一

天興

聖宗灝一名思誠濬之弟天順中以國人推立孝宗
弘治十年丁巳卒私謚淳皇帝改元二

光順

暉一名鏳灝之子以丁巳嗣立甲子卒改元一

景統

肅宗敬暉之子立未踰年而卒改元一

泰貞

愍厲王誼敬之弟以弘治末嗣立四年為其臣阮伸
等所弒從弟瀠立追謚為威帝改元一

端慶

襄翼王瀠一名瑩灝之孫錦江王錡之子嗣立追謚
父為德宗皇帝以正德丙子為陳暠所弒從兄立
更謚為襄翼帝改元一

洪順

陳昺一名玉孫為莫國諒山都將與子昺昇攻陷安
邦鎮主自立國人討之退據諒山尋死改元一
天應
按王氏安南志鄭綏鄭惟㻛所殺明
通考則以為陳昺然其登庸犯于中朝曰
前國王黎賙為陳昺所害鄭氏與黎從
興莫氏為難登庸不應反為之諱其正之
諱一名黎賙光紹之子嗣封安陽王為國人所立諱其
人為哲宗明皇帝從莫登庸作亂本奔清華以嘉靖
九年庚寅卒于老撾改元一
光紹
光紹以下又二年之作既以為據通考及王氏安南志改
廣謨之弟與奔清華以明世宗嘉靖十一年壬辰為莫
登庸所立母被酖卒偽諡恭皇帝改元一
統元
寧諱之壬諱卒國人奉之為世孫嘉靖十二年甲午
故臣萬勝侯鄭惟㬊等共立之居清化府之林州感
馬江改元一
元和
按黎氏之後明建令居來馬江禁莫氏不
得侵害然十卒偽臣鄭檢立其子黎子西

都鄭無嗣使立明四世孫黎邦傳次子紅
潭起兵攻殺之以後有安南神宗萬曆
二十四年丙申詔以為都統使司後維潭
卒子維新立維新卒子維祺立其子于
後以安南都統使司事其國中自若也
安南莫氏
為吾自南之莫門仕黎氏累太尉二國公進封
安興王之私自立為大越皇帝三年自稱太上
皇天興時之降為安南都統使平登庸改元一
大正
按登庸以世宗嘉靖二十年降授都
統使皆方滅已先平傳其位孫福海
以三世以後為都統使司事其朝廷後矣
有封以為大如故
存
蜀
都
中

此按改元始于尼氏在
之初有偽年而蓋蜀之誤也

道經。

延康、赤明、龍漢、開皇

皇、無極、水寄

隸記仆詩文

隋帝集異記　大業拾遺記作　大業雜記

星之良辰之說

下宋孝武　文明梁簡文　一之唐德宗

天元唐代宗　調元唐高祖以及

平成宋和宗　豐亨宋神宗　宋神宗

大興宋高宗　純熙、宋孝宗

原缺

北郊配位尊西向議一卷

（清）毛奇齡撰

清雍正刻西河合集本

北郊配位議一卷 浙江巡撫採進本

國朝毛奇齡撰。奇齡有仲氏易，已著錄。康熙二十四年，太常寺卿徐元珙疏奏現行祀典，北郊既改北向，而三祖配位仍首東次西，同於南郊，請酌改所向。奇齡時官檢討，因撰是書。其斥漢元始儀之誤，謂孟春合祀天位在西，地位在東，皆因誤於曲禮席南向北向以西方爲上之文。其實曲禮據常坐言之，若禮坐之席，則儀禮射禮皆筵賓席於戶西南上，自與曲禮異。考鄉射禮文，乃席賓南面東上，賈公彥疏云言東上，因主人在東，故席端在東，不得以曲禮席南向北向西方爲上解之。奇齡本此以折元始儀，實爲有據。至於元始儀配位西向南上，亦相承曲禮西向東向以南方爲上之文。奇齡以後漢改從北上爲正，其論甚確。然考北上之義，亦本儀禮大射儀曰大夫繼而東上，若有東面者則北上。燕禮曰士既獻者立於東方，西面北上。此北上之異於南上者。今奇齡知南向東上之本於儀禮，而獨未知西向北上之亦本於儀禮，則未免知一而不知二。奇齡又謂北郊既改從北向，則配位即統於所向，地道尚右，配位當以東爲上，東乃北向之右也。今考儀禮大射儀曰諸公阼階西北面東上，燕禮曰卿大夫皆入門右北面東上，則北郊北向配位以東爲上，與儀禮北面東上義例全通。奇齡徒以地道尚右定之，亦爲未審。然全書考辨精核，援引博贍，於宋明以來議禮之家，要爲特出矣。

北郊配位尊西向議目

卷全

緣起
議
答難六條

北郊配位尊西向議

蕭山毛奇齡字大可又名甡稿
陵元龍廣陵　汪元煜寓昭　閱

予濫受館職值
國家繼世之後禮樂明備且西南方獨無考定興制
諸事惟有
郊壇配位以太常卿所奏下議謂
南郊南向　北郊北向南北所向各異而
三祖配位皆東一西二東三以次傍設則一偏東上似乎北向之位不無左反因之羣議改正館中諸先輩皆謂南向東配北向西配不宜南北兩向俱是東配然且各執意見有言無北郊者有言北郊不當北向者有言北郊無配者
上亦疑乎衆說間以配地有無詢學士徐公徵其是否乃卒遲久不能決以終無一定之禮可憑據也合肥相公時方為少宰請名賓客于臥遊之堂酒半謂予曰有北郊否曰有之周禮言方澤祭法言泰折皆北郊也嘗北向否曰嘗北向國社對北墉亳社對牖亦皆北向也配位皆東上何解曰有

解閣位上左南向之左當在東陰位上右北向之右亦當在東皆東上也曰是矣第禮必有儀此可爲儀乎指酒桌曰假使南桌東坐賓北桌亦東坐賓則人必以我爲非禮也而去之矣且此亦何據而去然也乎曰有據何據曰據曲禮曰誰不讀曲禮而敢言是顧四坐曰坐有習禮經者乎四坐嘿然轉向予曰試誦諸曰曲禮曰席南向北向以西方爲上東向西向以南方爲上誦未旣公慨然曰有是哉禮之無所不備也然而是席皆上西今陛位皆上東又何也曰此在西漢之末原有取曲禮之說一皆上西而其後鑒其誤而概反之故一皆上東皆上西者據曲禮皆上東者據燕射禮也公而笑曰復行予令公子丹堅編修君出禮經一本則陳澔集說也出儀禮一本則吳澄考註也啟之無可據乃按其卷曰上西上東子試爲我明釋之曰夫席有向設而陰陽分焉此席所爲上以設言也北設南向則設在陰而貴右南設北向則設在陽而貴左北之右在西而南之左亦在西故曰席南向北向俱以西方爲上也若兩郊之坐則以向言之也北向設南向則向在陽而貴左南設北向則向在陰而貴右南之左在東而北之右亦在東故曰郊南向北向俱以東方爲上也夫當席重設而凡禮席當重向此易曉矣公曰此非可以口舌爭也今編修君列館中所議之說設爲主客作答難數條且曰試作一議來予嘗爲掌院道之又曰凡祭地有無與北郊北向有無俱不可略旣而館中鬨

上無改向意且亦有稱聞予說者公乃具言曰仍舊貫如之何何必改作遂罷議先是黃門鼓吹設兩旗于午門左右名

丹陛樂所以尊拜舞之節而樂歌遂錯

上命詞臣改製之因有歷代樂章配音樂議下之館中時掌院學士爲澤州陳公特以其議首屬予及錢塘吳檢討予上議一通凡六千四百七十九字澤州公大喜謂坐而言之起即可行然其文未暇也同館爲詩者相顧起草實不知樂音與樂章分配何等惟恐何字平仄多寡于宮徵有所拘限遂于入直史館日有問予曰詩何以合律曰不知也不知則何以作詩曰作詩者知作詩已耳其能知合律乎不知合律則何以合律曰有知合律者而

作詩者不知也蓋作詩者我替事也介徒有四樂
官之職也桂花曲者唐供奉曲也其曲入商調又
入平調然而作詩者但見眞城桂作三絕句耳未
知是法曲也申胡子乞今賀作篪篥吹而吹之賀
問合何調曰合善平否賀不自知也後詩成使黃
門改歌歌新詩各合宮調學士徐公亟稱予言以
爲當今歸田校經而年已就木恨不得訂正三禮且
于太常樂奏未經考驗抱此大憾因于錄舊議之
餘并雜記議禮始末以略見大概其樂章配音樂
議見疏議卷

康熙二十四年太常寺少卿徐元珙疏奏現行祀典

[illegible]

某議古但著郊禮而不著二郊分合之禮故議者多
據宋人說謂天子祭天不祭地社即地也又無南郊
北郊之名至漢成帝朝匡衡張譚輩始有分立二郊

之議而至于南郊南向北郊北向則自古迄今並無
考據惟宋政和禮始分兩向而明嘉靖間因之且從
來祭社未聞有配則是郊之祭地與祭地之有北郊
以有[illegible]北向兼有配位即此四事尚無成說而欲
于[illegible]位東西孰兩端以定一是此一間之中也特某
謂天子必祭地者周禮大宗伯用之天神人鬼地
示之禮地示禮即祭地禮也故曲禮云天子祭天地
成稱而周頌昊天有成命篇曰祭天地也雖天地合
祭與分祭說尚未決然其有地祭明矣是以禮器曰
因天事天因地事地孝經曰王者事父孝故事天明

事母孝故事地祭皆言天地兩祀之義而祭法直云
燔柴于泰壇祭天也瘞埋于泰折祭地也則有其地
、伯之職以[illegible]禮人以黃琮禮地則有其物爾雅
曰祭天曰燔柴祭地曰瘞埋則有其名周禮凡以神
仕者冬日至致天神人鬼夏日至致地示物彪則有
其時大戴禮祭天之詞曰敬拜皇天之祜祭地之詞
曰敬拜下土之靈則有其祝辭是王者祭地在諸經
歷歷有之若云社即是地則王制不當云天子祭天
地諸侯祭社稷矣是以尚書云告于皇天后土左傳
往戴皇天而履后土此后土地也周禮王大封則先

告后土左傳共工氏有子爲后土此后土土神即社神也蓋社雖地示之一然謂大示與土示有別矣若夫南北二郊則家語所云兆帝于郊周禮所云兆帝于四郊月令所云迎夏之月迎夏南郊迎冬之月迎冬北郊無非郊名是以孝經說云祭天于南郊就陽位也而註者謂必有祭地北郊與之對文王制禮二郊之名南曰圜丘北曰方澤而禮器云爲高必因丘陵謂必因巴高之上而特壇于南名爲因天事天爲下必因川澤謂必因巴下之澤而加壇于北名爲因地事地則巳屢時有經據矣雖北郊北向經無見

文繇地示與土示通社之向即地之向也周制祭社必社壇向北君立北牖答祭之以爲社祭上而主陰氣是以郊特牲云君南鄉于北墉下答陰之義也且凡社亦然故又云薄社北牖使陰明也而陳氏禮書直日其位則神南面而王北面示北面而王南面神者天神示者地示北因推之壇位而儆然者若謂南郊有配北郊無配北之于社則祭地大祭也亦不當與社祭等蓋地示稱大示天官大宰祀大示大宗伯祀大示其號稱大號祝稱大祝詒贊者皆稱諸大禮特大祀而社示土示及丘陵川澤之示不過從地示

類通之以漸降殺故闔丘方丘皆無神主而社則社石而主壇并列爲天神地示皆無人帝人示而社則后土爲土人示后稷爲稷人示分壇而共壝爲此則非可以社例北見者也故地之有配在經傳已明言之者公羊傳與緯書鉤命決俱云郊所以必有配者以自內出者無匹不行自外至者無主不止謂郊祀外神不是室神不可無主以安之今日地神不配將毋地示是室神乎是以孝經說云后稷爲天地之主故南郊北郊必以稷配謂之爲主文王爲五帝之宗故明堂丘宗祠丘方丘帝必以文王配謂之爲宗是

天子必祭地其祭地必在北郊北郊必北向且北郊亦必有配諸說雖然亦大概可睹矣獨是兩郊配位其在南郊者旣皆東設而尚西向而在北郊者亦皆東設而尚西向則一偏之儀在諸禮旣無見文而前代相因又不能詳所自始因有改制之請見諸奏常而不知配位東西全本曲禮蓋西漢儒臣誤承其意而後王刊正遂因之一反而世不察也曲禮云席南向北向以西方爲上東向西向以南方爲上夫南北亦殊向矣乃殊向而不殊上何故曰席蓋有首尾爲所謂端也侍坐于君子其敷席之法必認席之端

而定其所上故席南向者人向陽而席居陰以席爲主則坐在陰位席向北者人向陰而席居陽以席爲主則坐在陽位是以陰尚右而南向之右則西也陽尚左而北向之左則亦西也故曰席端之所上皆西方也此以常坐言之也東向西向之所上皆南方亦猶是也若禮坐之席則以向爲主南向者陽位陽尚左而尊東方北向者陰位陰尚右而亦尊東方故燕禮云司宮筵賓于戶西東上戶西者西階之前南向也東上者尚東方也射禮云賓席南面而東上衆賓之席繼而西南面在賓前也繼西者尊東方而殺西方也北向亦然社稷主東上而稷主繼西太社太稷皆東上而后土與后稷之人祇又繼而西東上爲尊而登西爲殺然且位既上東則席端亦東燕禮司宮卷小席設于賓坐東上則席端亦在東也鄉飲酒禮云賓升席自西方降席自東方則以升席必取下而在席未故自西降席必取上而在席端故亦自東也然則禮坐必上東有因然矣蓋禮坐有賓主賓並必相向相向者以向爲主與常坐不同乃西漢郊壇未是禮席亦復取曲禮爲據如元始儀載祭天于南以先祖配祀地于北以先妣配而前志于孟春合祀之位

面以天地皆南向而天位在西地位在東尚西方也一如曲禮所云席南向北向以西方爲上也配位皆西向南高帝在南皆后在北尚南方也一如曲禮所云東向西向以南方爲上也此在劉歆左咸之徒直據曲禮說而定之爲儀而不知其不可者以彼所尚者是常席而非禮席也且故主[illegible]配理矣雖孝經說云祭天圜丘象北極祭地方澤象后妃然以之爲比而不以爲配攝其用意不過以新莽行許將借之以謂元后原不可訓見侍坐無虛席謂傍坐東設則其坐儀北而虛其南所以親正位也今正位南向而高后在北高帝在南則后親天地而帝席反疎是以後漢配地儀初改薄后繼改光武且又改南上而作北上似乎早察其謬而魏配伊后晉配張后梁配德后陳配始后相延不改至唐世以還始有二祖三祖之配郊夫女主然而配位南北一皆尚東適反乎漢代說遵曲禮一皆尚西之謬此雖史文闕略並不知何時升正而宋代沿之有明之嘉靖成之其所革者在曲禮而其所治者在燕射諸禮一革一沿未有非也若失偏岐一致似乎疑觀而禮儀所在有至奇而實至不者此則非尋常耳目所可拘矣或曰漢元始儀

但合祀天地並非兩郊分祀之禮且廟位設主考西
妣東則尚西有據而不知合祀所尚與分祀同未有
合祀遵曲禮而分祀反有異者至考西妣東北是恒
坐仰祭時無主席配位而郊則儼有主配兩當照臨
寔可不主向而主坐如故若謂唐開元藏地壇南向
而配位東設宋政和禮地壇北向而配位西設皆無
所謂惟明嘉靖間有司誤據尚右之義而以右爲東
則嘉靖所因與有司之誤據皆不可知而上東則不
誤也上東不誤則他制非所據矣竊聞同館諸官各
有所議其議改設者未歸劃一而議仍舊者又爭之
不盡當一經同異則斷斷兩端必致水火因敢申末
議而錄爲一通以俟財擇某曰某議

答難六條

有難者曰傍坐必分昭穆昭先穆後一定之禮也卽
或昭穆分南北亦分東西然其左必昭而右必穆無
少異也今乃拘東設而以右爲昭而先之固已非矣
況昭穆者父子也父子可移昭乎曰父昭子穆者從
父數也若從祖數則有父穆而子昭者矣且昭左穆
右者爲尊昭也倘尊穆則穆亦居左周制大祫當祖
戶出堂時后稷文武皆南面而二祧四親分東西面
外而穆考居東昭考居西穆首而昭次彬彬也禮固
各有在也

難曰陽左陰右分東西也今北向則陽不東陰不西
矣此如山水分陰陽然以山言之則山南曰陽山北
曰陰而以水言之則水南曰陰水北曰陽矣尚得拘
一偏之陽尚東設乎曰正惟水南可爲陰水北可爲
陽故東可爲右西可爲左蓋亦以陰類而變南爲陰
猶地以陰祗而變東爲右其義同也不敢曾子問乎
葬紼至于堩必止道右道右者路之西也以爲葬紼
向國北而止于路西則行人可從紼之右來是紼止
路西是右行人從紼東來亦是右西右東亦右所謂
凶事交相右也倘遇日食之變而改凶從吉則必止
道左道左路之東也紼止路東而行人從紼西來路
東西是左紼西亦是左所謂吉事交相左也是吉凶
分陰陽而東西左右無一不乖反如是是所拘者在
陰陽不當拘東西也

難曰陽左陰右既可左西而右東則以先左後右言
之西可爲左而先設東可爲右而次設矣此如明堂
然其在明堂也則東爲左个西爲右个及轉而玄堂
則西左个東右个矣然而王者至首冬則必先西北

之左个然後乃循次而太廟而右个向便謂玄堂爲
陰陰當尚右何不先東个而後西个卯日明堂玄堂
雖以南北分幽明而四時遞代八風圜轉十二辰周
旋並無尚陰尚陽之分故與南北郊位次截然不同
是以南郊祀五帝亦如明堂五家之左青右白南赤
北黑而北郊祇之設假如澤于之說則水木交事實
始東北其首春嗣帝便當以青陽北个與玄堂東个
先九室十二堂而以次歷饗何言不先東也
辯曰天下有無定之左右有一定之左右無定之左
右地形是也如居三晉者曰左山右河此無定者也
何也以培產名之將右山居奈者之將左河也若國
位何一定矣于制之位左宗廟而右社稷天下有故
左社稷而右宗廟者乎是社之在西一定之位也
今必主東設何也曰地形之不定非不定也正以有
與向而定之也如國語云三苗之國左洞庭而右彭
蠡夫彭蠡在洞庭之東洞庭在彭蠡之西而反曰洞
庭左彭蠡右以三苗之國北向故也是以楚王無彊
曰夏路以左大貴不知方城之在西而徙以楚適江
夏則在路之東遂以左之三晉之左山右河亦猶是
矣昔大社之必在東則但以南向言之然且勝國之

亦在庫門之東則雖南向亦復有社在東者是以一
方之隅南薄社而北宗廟不禁東西之位一變而爲
北南也又見軍行出廟則征東南發禰主營在東社
右營在西而一當游門北列即不無禰右社左之異
故朝南廟社亦惟無如齋莊者爲改向耳今北郊改
向矣已改向南尚謂社位一定必不東設是何言與
辯曰位固無定而儀禮之位則有定嘗讀鄉飲酒義
矣尊有玄酒貴其質也然而疏之者曰北面設尊玄
酒在左謂何設玄酒在酒尊左也所以設玄酒在酒
尊左者謂地道尚右貴其質素大尊之北面正猶地
之北向也乃以玄酒在尊左而謂之尚右則西本右
方雖在北曰者亦稱右矣今西設東向其在祇西猶
玄酒之在尊左而西本右方亦如玄酒之稱尚右此
議禮之文何不可者曰不然東設之右則北向之右
此地道之尚右也西設之右則仍是南向之右此非
地道之尚右也夫玄酒在西謂之在左以酒尊言也
玄酒在尊之左也乃玄酒在左而又曰尚右此以
賓坐言也玄酒在尊左而以賓坐之南面視之則在
右也以玄酒在尊之西也故鄉射記云東方謂之右
个夫東方而何以謂之右个乎以爲射侯北向其東

際一幅則右方也此以射侯右之也蓋北向者以東爲右也乃說禮者又云凡射者以西方爲右个此又以射者右之也射者南面時又以射侯之西幅爲右方也蓋南向之右也是以曲禮曰凡進食之禮左殽右胾食居人之左羹居人之右□□左右焉已矣必曰人之左人之右是皆舍其人□與左右胾蓋惟恐徒認東西而于南北之所向有未察也食胾有南北矣南筵之左右卽東西也爲□北筵進食而亦左東南右西則反是矣故曰人之左人之右以人爲主猶之孔子與門人立拱而尚右二三子亦尚右夫孔子之尚右則右在西何也以南面也門人北面則其尚右者在東矣然猶曰尚右以東西無主而人爲主分□郊則祇主之矣以祇主之尚右而乃強引鄉飲賓位所主之尚右略南北而執東西不其謬乎

雖曰地道尚右原非定義此僅見漢人說禮以之作左祖右社之解實于二郊配位有所未當且配位西設雖經無見文然考開元禮既設社主北向又設后土于太社之西東向既設稷主于社西北向又設后稷于太稷之西東向是太社太稷卽是地祇而后土后稷卽是地祇之配位然而地祇北向后土與后稷皆東向則配位尊西設有明徵矣乃必是東設而非西設此何故與曰地道尚右非儒者之私言也禮運云天秉陽地秉陰而說之者曰惟天秉陽故日月星辰皆左旋惟地秉陰故有山川皆右行是天地有陰陽而左右遂分焉之說社稷居右特地道尚右之□□耳故社壇北向而尊右位與非此義據郊特牲引條牒論稷壇在社壇之西俱北向而並壇共門太社尊太社而卑太稷其皆北向則猶之方丘之北向也其位社于東南位稷于西尊右也猶之配位之首東設而次西設也是以歷代社稷皆異壇同壝社東稷西位北向而尊右設南惟開元禮稍異者此卽□□帝者有降人神于天神之說並升以正位配位分正配也太社降于地地有配社無配也稷又降于社稷爲農神后稷不自配后稷也故南郊有配北郊有配社稷雖事地而實無配不待言矣乃后土后稷兩俱傍設亦升降其次而並升配位蓋祀有本祇有人祇本祇者太社太稷如五帝之行青帝赤帝之類人祇者后土后稷如人帝之有太皞炎帝人臣之有勾芒祝融之類徒以祇有尊卑故位有次第初以北向尚東之故使社稷居東后土后稷居西後更以尚

東不足且令在西者復轉而爲旁向此則開元之與于舊制然總是正位前非配位而以之爲配位之據已背義矣且夫尚右者以尊右也今乃以尊東之故而使祇居東而人祇居西是卑西也又復以尊東不居令人祇之降次于西之正向者復改爲旁向是卑西又卑西也卑西又卑西而反謂西設是尊右吾未之閒

活民書三卷

（宋）董煟撰

明萬曆四十五年姚思仁刻本

救荒活民書三卷（浙江范懋柱家天一閣藏本）

宋董煟撰。煟字季興，鄱陽人。紹熙五年進士。嘗知瑞安縣。是書前有自序，謂上卷考古以證今。中卷條陳救荒之策。下卷備述本朝名臣賢士之所議論施行可爲法戒者。書中所序，如以常平爲始自隋，義倉爲始自唐太宗，皆不能遠考本原。然其載常平粟米之數，固附書所未及志也。其宋代蠲免優恤之典，載在宋史紀志及文獻通考續通鑑長編者，此撮其大要，不過得十之二三。而當時利弊言之頗悉，實足補宋志之闕。勸分亦宋之政令，史失載，而此有焉。他若減租貸種，淳熙卹災分條，皆可爲史氏拾遺。而宋代名臣救荒善政，亦多堪與本傳相參證。猶古書中之有裨實用者也。

救荒活民全書序

余偶承乏尹兹留都者蓋幾兩載而屬天災流行蝗旱相繼余適心戚焉春初捐庫錢懸賞格督令鄉民捕蝗蓋不啻[illegible]令五申之已復嚴督所部朝夕拮据捕至數十萬石幸蝗患少息而無麥[illegible]特甚其濱河水田畝鍾之一而腴衰者不可問矣又留都之俗外侈而內嗇三條九市之間閭閻且千貨別隧分實蠢蠢焉而家無宿舂侯門戚里車騎充斥鮮衣層軒既美且都而支給少稍若不能旦夕待者況於郊圻村落之[illegible] 余智術淺短請蠲請賑不惜口舌朝夕皇皇不知計畫所之偶得宋臣董公煟救荒全書若[illegible]拱璧然而魯魚亥豕多所未辨既而吾鄉萬君懋中復出常郡刻救荒補遺見示則又元臣張公光大之所附益而明朱熊氏之所梓行也余反覆尋繹大抵天下無不弊之法惟擇其

利多害少者疏通積散可以長久不廢即如常平義倉二法真得周官委積遺意而行之不能無弊者此其弊不在法而在人也蓋古人稱如保赤子而繼之曰心誠求之不中不遠患心不誠耳豈患不中哉倘令誠心求之則衰世補葺之[illegible]術可以備明時宏遠之訏謨不然即良法亦為[illegible]資也以余所聞即今方內被災之地幾半當事者誠為國計此時非破格賑卹早為防微杜漸之計勢不得安其國而執事者誠為民計此時非悉力設處曲為扶顛持危之策勢不得行其[illegible]此正國計民生兩窮之會也是編也古今荒政[illegible]然其在此在設誠而力行之耳今[illegible]給次訂正重付之剞劂氏以行于世令長民者得以覽焉而[illegible]所[illegible]者五方風氣異宜民俗異性方何遴從胡可盡一大惟海內賢名公目擊時艱心切民[illegible]何積貯若何豫備若

土壤之産之可以療饑若山澤之毛之可以充腹或出于故老之傳聞或發于稗官之紀載或古人之不及舉而偶慧心合之或今人之不及慮而偶聚議得之隨筆記紀入此集以成古今全書蓋設筏拯溺不必一手力也施方濟病不必一家傳也諸名公幸留意焉

萬曆丁巳中秋望應天府府尹秀水姚思仁書于經濟堂

活民書序

從政郎臣董煟 上進

臣聞水旱蝗蝻之變何世無之然救荒無術則民有流離餓莩轉死溝壑之患臣不才少嘗竊慕
先朝富弼活河朔饑民五十餘萬私心以爲賢於中書二十四考遠矣因處閭閻熟觀民間利病與夫州縣施行之當否心目相熟因興時務預備荒政以少裨活民之志於是編次歷代荒政爲三卷上卷考古以證今中卷條陳 今日救荒之策下卷則備述
宋朝名臣賢士之所議論施行可鑑可戒可爲矜式者以備緩急觀覽名曰救荒活民書然半生羈蹇晚叨一第而憂患薰心齒髮疎落深恐蒲柳之姿不禁風霜則臣之素志無由伸矣 謹繕寫進
呈伏望萬幾餘閑備 賜一夜之
覽儻或可備采乞 賜頒行州縣庶幾
上仰 九重惠澤黎元之萬一云臣誠惶誠恐頓首頓首

嘉泰四年二月 日

救荒活民補遺書序

救荒活民書乃董煟編集二百七十八條至王炳翻刊又止二百一十四條今江陰右族朱熊維吉博雅好古志圖利澤於方來遂重加考訂芟其浮雜補其遺失增益凡一百二十八條上自唐虞三代以及漢唐宋元其君臣論荅凡有益於救荒者錄之間亦附以論斷幷謹錄

國朝

列聖詔勅及爲善陰隲書內有關於備荒之政者悉取編入名曰救荒活民補遺書其用心之勤可謂仁且博矣凡居祿位而專司牧之任者獲覩是書而克遵行罔不有備饑饉旱澇黎民豈有阻饑之患哉覩維吉處江湖之遠而惓惓以斯爲務則居廟堂之上總百揆而安養元元者可不於此

加勉而盡心焉此誠仁政之大端也維吉平昔操履卓異篤孝二親勇於爲善宣德中母范氏嬰疾百藥不效維吉盟天刲股者再疾遂痊正統辛酉歲歉維吉即出粟四千石輸官賑濟以祈二親康泰獲蒙賜敕旌其父子孝義光揚閭里士夫稱頌播之聲詩此予所稔知者今復以是書請於父善慶致書徵予爲序欲鋟梓印行予弗克辭遂併書此于卷首特以旌維吉有篤孝輕財尚義之誠卹災捍患惠民之志而尤慶夫天下後世賴是書而永無啼饑號寒則必家給人足咸臻乎熙皡太平之盛矣是爲序

正統七年歲次壬戌七月七日資德大夫

正治上卿禮部尚書前

太子賓客兼國子祭酒郡人胡濙序

救荒活民補遺書序

仁義之施有可行於一時者有可行於久遠者行於一時者必出於巳盡其所力能而爲之而其惠利及於人者淺以狹行於久遠者不必出於巳不費巳之力而其惠利及於人者廣以博夫以一鄉一閭一閻里之間遇凶荒之歲有饑餓流離而不能給者吾力足以周之可勉爲而爲之若夫

至於一郡一邑以極於四方萬里之廣吾雖欲周之而力有不贍焉今歲饑吾有以濟之來歲饑吾有以濟之比連歲再饑吾雖欲濟之而力有不贍焉然則將奈何夫事不出於巳不費巳之力而使其惠利及於人廣以博而又極於久且遠是必有其道也古之人其在上者能言之而又能行之其在下者能言之而又能行之其効固

巳驗白於當時而垂諸簡策班班可考茍能舉而措之亦猶是也譬之公輸子之極其巧也宮室器用之美利於世師曠之極其聰也鍾鼓管籥之音被於樂官莫能過之然後世循其規矩而效之則器宇之利亦古之公輸子也比其律呂而調之則音樂之和亦古之師曠也孰謂古今之不相及哉江陰朱維吉詩禮右族子也善事父

母以孝間與其尊府善慶尤勇於爲義正

統辛酉

朝廷使下郡邑行備荒之政維吉父子相繼

出粟四千石以實官廩使者以

聞朝廷以其父子能盡乎孝義之道降

璽書並加旌異鄉人榮之維吉之心猶以爲

其利之利人者淺而

國恩深且厚思有以廣利於人而可行之久

遠者以圖其報而不能得及見董煟救荒活民書慨然喜曰吾思之而未得者其在茲乎及得究觀而美集之惜乎歲久殘缺而所遺尚多於是考諸載籍自唐虞以來至于今日救災備荒之政精采而備述之自行於一方而可行於天下者有行於一時而可行於萬世者在斟酌損益隨其地之所宜人之所便而施之無不可者如使今之為方面大臣與夫郡縣之吏留心於此熟復而詳究之身體而力行之則雖九年之水七年之旱固無足憂而堯舜亦何[illegible]病[illegible]哉如是其為利豈不廣且博而其為書可不久且遠哉吁維吉之用心亦可謂仁者矣雖吉非有爵祿之榮職任之寄徒以一

璽書之褒而惓惓思所以效報如此今有居

高位享厚祿受

褒嘉之命而玩愒歲月尸居素食於民隱略不加之意者觀於此獨不有愧哉此維吉之所以可重也歟維吉既以其命於尊府以是書付諸梓而名之曰救荒活民補遺書遣人走京師求予序以其有益於世也故序之如此云

正統八年

朝列大夫國子監祭酒金陵李時勉序

救荒活民書補遺序

孟子謂人皆有不忍人之心惟聖人全體此心故其所行無非不忍人之政觀於

聖朝救荒之典有足徵矣江陰朱熊維吉嘗出穀數千石以助有司賑饑蒙

朝廷賜璽書旌其義矣既而愧其所出以助賑者不廣復取宋從政郎董煟所纂述救荒活民書補其遺逸鋟梓以行於世冀有以助行不忍人之政者萬一其又非所謂

上有好者下必有甚焉者歟嘗觀七八月之間旱涸然作雲沛然下而人知蒙澤潤於天矣而不知雲出山川之氣所蒸而溪澗之水所以輸小以成大也出泰華之産發江海之藏人知受惠利於地矣而不知泰華江海由於涓埃之積資約以成博也朱氏欲有助於不忍人之政其猶山川溪澗

之輸於天涓埃之資於地者乎况是書有

古昔聖賢覽哉

國家仁民之意載諸訓典者在焉待不足以弘其所濟邪在典牧者用之惟其宜耳維吉有孝行見稱於鄉其所以惓惓於義者孰非是心之推間以書補遺求予序故爲之書

正統八年十一月甲寅翰林學士奉議大夫兼脩

國史兼

經筵官廬陵陳循序

重刊救荒活民補遺書凡例

一董煟原編三卷計二百七十八條翻刻止得一百一十四條今訪采闕漏六十四條以足原本又蒐出遺逸借處以下至宋一十四條加以總見補闕及收張光大所編元制一十八條新增

聖朝詔勅并爲善陰隲書內采出共二十七條今本前後通計三百三十八條

一原書編次參錯年統紊亂不易觀覽今自堯以降至於有宋依序以陳更采歷代聖賢議論補之以足救荒之意

正統癸亥秋仲吉竹泉老人朱善慶界男熊命工繡梓

活民書卷之上

從政郎臣董煟上進

帝曰棄黎民阻饑汝后稷播時百穀禹曰洪水滔天浩浩懷山襄陵下民昏墊予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食予決九川距四海濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂

臣煟曰唐虞之時國用尚簡上之人取於民者甚少凡山澤之利盡在於民故當阻饑之際特使通融有無而已今世民困財竭則通融有無須上之人有以爲之然規模淺陋者猶滯於一隅殊失唐虞懋遷之意

湯旱而禱曰政不節歟民失職歟宮室崇歟女謁盛歟苞苴行歟讒夫昌歟何以不雨而至斯極也

臣煟曰公孫弘以湯之旱爲桀之餘烈遂有以啓武帝之玩心大抵天變如父母之震怒爲人子者知其雖非在己亦當恐懼敬事以得父母之懽心成湯聖人當時豈有此六事然必一一以爲言者所以見其敬天之至也況未至成湯

者可不自責哉

大司徒以荒政十有二聚萬民一曰散利二曰薄征三曰緩刑四曰弛力五曰舍禁六曰去幾[illegible]七曰眚禮[illegible]八曰殺哀九曰蕃樂[illegible]十曰多昏十有一曰索鬼神[illegible]十有二曰除盜賊

臣謹曰周禮救荒以散利薄征居其首今之郡縣或匿災不放財賦而諱言災傷州縣之官有抑民告訴者檢覆之官有不敢保明分數者非不識古人活民之意顧亦迫於諸司之徵催有所不暇計慮耳然以生民社稷為念者恐無策以處之

大荒大札則令邦國移民通財舍禁弛力薄征緩刑

臣謹曰謹按注云大荒大凶年也大札大疾疫也移民者辟災就賤也其有守不可移者則輸之粟移民粟之舉正得周禮救荒之遺意而孟子不取者非不取夫此也特譏其平居無事不能行仁政待知移粟而已耳

遺人掌邦之委積以待施惠鄉里之委積以恤艱阨門關之委積以養老孤郊里之委積以待賓客野鄙之委積以待羈旅縣都之委積以待凶荒

臣謹曰今之義倉誠得遺人委積之遺意然散貯於鄉里鄙野縣都之間故所及者均遍比年義倉聚於官之州縣一有因散村落不能遍及矣今有仁人在上安保其無復倣此意而行之者乎

國無九年之蓄曰不足無六年之蓄曰急無三年之蓄曰國非其國也三年耕必有一年之食九年耕必有三年之食以三十年之通雖有凶旱水溢民無菜色然後天子食日舉以樂

臣謹曰古稱九年之蓄者蓋率土臣民通為之計固非獨曾累庾而已後代失典籍儲蓄之意忘先王子愛之心所蓄積儲惟計廩庾不知國富民貧其禍尤速今州縣有常平倉有義倉朝廷諸路又有封樁米斛至於大軍倉糧儲倉州倉縣倉皆不與民通徵賦斂聚民間實無所

蓄耳然官之所蓄又各有司存而不敢以給之
積爲埃塵盍亦講求古人凶年通財之義乎
宣王承厲王之烈內有撥亂之志遇災而懼側身修
行欲銷去之詩曰天降喪亂饑饉薦臻靡神不舉靡
愛斯牲又曰靡人不周無不能止
煟曰靡神不舉靡愛斯牲此所謂慰安人心
然山川廟祠從古有之亦見古人憂民之切至
於靡人不周無不能止自非當時有實惠及民
安能如是

月令季春之月天子布德行惠命有司發倉廩賜貧
窮賑乏絕
煟曰古人賑給多在季春之月蓋蠶麥未登
正宜行惠非特饑荒之時方行賑濟而已
隱公六年京師來告饑公爲之請糴於宋衛齊鄭禮
也莊二十八年冬饑臧孫辰告糴於齊禮也
煟曰春秋之時諸侯竊地專封然同盟之國
猶有救患分災之義未嘗遏糴也今之郡縣不
知本原但不容米下河出界同視春秋列國爲
有愧矣

國語魯饑臧文仲言於莊公曰夫爲四鄰之援結諸
侯之信重之以婚姻申之以盟誓固國之艱急是爲
鑄名器藏寶財固民之殄病是待今國病矣君盍以
名器請糴於齊於是以鬯圭玉磬如齊告糴曰不腆
先君之敝器敢告滯積以救敝邑
煟曰莊公之年古人雖圭玉下器皆不敢惜
猶以請糴今常平義倉本備饑荒內帑之積寧
旅之外本支凶年若吝而不發誠未考古耳

僖十三年冬晉荐饑使乞糴于秦百里奚曰天災流行
國家代有救災恤鄰道也行道有福秦於是輸粟于
晉自雍及絳相繼命之曰汎舟之役僖十四年秦饑
乞糴于晉晉人不與僖十五年晉侯及秦伯戰于韓
獲晉侯晉饑秦伯餼之粟秦饑晉閉之糴故秦伯
伐晉
煟曰春秋於諸侯無書獲之例而經書曰獲
晉侯賤之也春秋之世王道不絕如綫一閉
糴而聖人誅之　本朝列聖視民如傷屢降

詔旨不許諸路遏糴坐以違制而邇來官司各
專其民輒違　上意此皆講求未至耳
傳二十一年夏大旱欲焚巫尫臧文仲曰非旱備也
修城郭貶食省用務穡勸分有無相濟此其務也
臣謹曰有無相濟與救荒之良法今州縣各私
其民官司各私其職莫肯通融興販貯備不恤
鄰邑哀哉
春秋之時鄭饑未及麥民病子皮餼國人粟戶一鍾
是以得鄭國之民故罕氏世掌國政以為上卿宋饑

司城子罕出公粟以貸使大夫皆貸司城氏貸而不
書宋無饑人晉叔向聞之曰鄭之罕宋之樂二者其
皆得國乎
臣謹曰子皮子罕為一國之卿與宰天下者
大相遠不知其惠之所及者能幾而天之祐善
罕氏遂世掌國政於鄭樂氏遂有後於宋蓋亦
傳所謂天災流行國家代有行道有賜者理必
然耶
管仲相威公通輕重之權曰歲有凶穰故穀有貴賤

民有餘則輕之故人君斂之以輕民不足則重之故
人君散之以重使萬室之邑有萬鍾之藏千室之邑
有千鍾之藏故大賈蓄家不得豪奪吾民矣
臣謹曰李悝之平糴耿壽昌之常平其源蓋祖於
此今之和糴者務求小利以為功殊為斂散所
以為民之意
哀公問於有若曰年饑用不足如之何對曰盍徹乎
曰二吾猶不足如之何其徹也曰百姓足君孰與不
足百姓不足君孰與足

臣謹曰聖賢救荒大抵以寬征薄賦為先書曰
民為邦本本固邦寧
葵丘之會五命曰無曲防無遏糴
臣謹曰趙岐上云無曲防無曲意設防禁也無
遏糴無止穀不通鄰國也然必當時已有遏糴
之患故齊威因諸侯之會而預戒之
梁惠王曰寡人之於國也盡心焉耳矣河內凶則移
其民於河東移其粟於河內河東凶亦然察鄰國之
政無如寡人之用心者鄰國之民不加少寡人之民

不如多何也孟子乃以王政告之曰今狗彘食人食
而不知檢塗有餓莩而不知發人死則曰非我也歲
也王無罪歲斯天下之民至焉
臣按人君平居無事橫征暴斂不能使民養
生喪死而無憾一遇水旱雖移民移粟孟子以
爲不知本
李悝爲魏文侯作平糴之法曰糴甚貴傷民甚賤傷
農民傷則離散農傷則國貧故甚賤與甚貴其傷
一也善爲國者使民無傷而農益勸故大熟則上糴

三而舍一[illegible]中熟糴二下熟糴一使
民適足價平而止小饑則發小熟之斂中饑則發中
饑之斂大饑則發大熟之斂而糶之故雖遇饑饉水
旱糴不貴而民不散取有餘而補不足行之魏國國
以富強
臣按今之和糴其弊在於籍數定價且不能
視上中下熟故民不樂與官爲市最爲患者吏
胥爲姦交納之際必有誅求稍不滿欲退折監
陪之患紛然而起故糴買之官不得不低價滿
量豪奪於民以逃職責是其爲糴也烏得謂之
和哉至於已糴之後又不能以新易陳故積而
不散化爲埃塵而民間之米愈少也漢食貨志
曰[illegible]民而令行故民賴其利焉誠哉是言
漢興接秦之敝諸侯並起民失業作而大饑饉米石
五千人相食死者過半高祖乃令饑民就食蜀漢文
帝後元六年大旱蝗弛山澤發倉庾以濟民
臣按宣帝本始三年旱後漢章帝元年旱並
免民租稅漢家救荒大抵厚下

景帝後元二年以歲不登禁內郡食馬粟沒入之史
記本紀令內史郡不得食馬粟徒隸衣七緵布止馬
舂爲歲不登禁天下食不造歲省列侯遣之國
臣按曲禮歲凶年穀不登君膳不祭肺
馬不食穀馳道不除祭事不縣大夫不食粱士
飲酒不樂玉藻曰年不順成君衣布搢本關梁
不租山澤列而不賦土工不興大夫不得造車
馬穀梁曰大侵之禮君食不兼味臺榭不塗鬼
神禱而不祀古人救荒之政凡可以利及於民

者靡不畢舉景帝所行皆得古人救荒之遺法
所以與文帝並稱為賢君歟
鼂錯曰人情一日不再食則饑終歲不製衣則寒腹
饑不得食膚寒不得衣雖慈母不能保其子君安能
以有其民哉明主知其然故務農桑薄賦斂廣畜積
以實倉廩備水旱故民可得而有也夫珠玉金銀饑
不可食寒不可衣故明君貴五穀而賤金玉
臣揭曰陸贄嘗謂國家救荒所費者財用所得
者人心今錯謂腹饑不得食雖慈母不能保其

子人君安能以有其民此意惟贄得之
錯建言令募天下入粟縣官得以拜爵除罪又言入
粟郡縣足支一歲以上特赦勿收民租如此則德澤
加於萬民若遇水旱民不困乏其後上郡以西旱復
修賣爵令
臣揭曰國家賑濟之賞非不明白元下有承節
郎進士廸功郎四千石承信郎進士補上州文
學然近年州縣行之無法出粟之後所費不一
故民有不願就者焉

武帝時河內失火延燒千餘家上使汲黯往視之還
報曰家人失火屋比延燒不足憂也臣過河南貧人
傷水旱萬餘家或父子相食臣謹以便宜持節發倉
粟以振貧民臣請歸節伏矯制之罪上賢而釋之
臣揭曰古者社稷之臣其識見施為與俗吏固
不同也黯於時為謁者耳其矯制以活生民今之
太守號曰牧民遇水旱牽制顧望不敢專決
視黯當內愧矣
武帝元鼎元年詔曰京師雖未為豐年山林池澤之
饒與民共之今水潦移於江南迫隆冬至朕懼其飢

寒不活方下巴蜀之粟致之江陵遣博士等分行諭
告所抵無令重困吏民有賑饑民免其厄者具舉以
聞
臣揭曰江南水潦下巴蜀之粟致之江陵其通
融有無不滯於一隅與近來州縣配抑米斛
雖有明文是時除官有役加與而憂民之
心其可知也武帝所以與民共之也
元封元年旱上令官求雨卜式言曰縣官當食租衣

於內已今弘羊令吏坐市列肆販物求利烹弘羊天
乃雨

臣曰桑弘羊領大司農作平準之法于京師令遠方之物[illegible]為賦置平準天下之貨物[illegible]不得騰踊民不益賦而天下用饒當時[illegible]猶欲烹之譚奇民之利傷和氣也今民利[illegible]入而反殺之使其思弘羊可烹之時可不寒心哉

元封四年關東流民二百萬口無名數者四十萬公卿議欲徙流民於邊丞相石慶上書乞骸骨上報[illegible]賞之

臣曰流民移徙誠當安集勞來乃欲徙之於邊[illegible]民不久乃切責宰相武皇救荒之術疎矣 本朝寫河青州賑救流民規畫遠矣宋[illegible]

宣帝五鳳四年耿壽昌奏穀石五錢耿壽昌建言令邊郡皆築倉以穀賤時增其賈而糴以利農穀貴時減價而糶以[illegible]民名曰常平倉民其便之

臣曰漢之常平止行於北邊不及唐之世亦不及於江淮以南 本朝常平之法遍天下蓋非漢唐之所能及也

[illegible]位大水[illegible]地饑民多餓死諸[illegible]趙官常平倉可罷[illegible]民[illegible]從其議皆罷

臣曰[illegible]常平不可罷行發[illegible]其弊而罷之乃過罷之過矣元帝之失豈特侯柔無斷歟

王莽時南方枯旱使民煮木為酪酪不可食重為煩擾又令饑人[illegible]此食之流民入關者數十萬人置養贍院以[illegible]之吏盜其稟饑死十七八

臣曰木酪可煮以為[illegible]乃救荒之規模如此其[illegible]也宜哉

[illegible]六年春詔曰往歲旱蝗蟲為災人用困乏[illegible]其令[illegible]以為人食

臣曰饑年食蕨根[illegible]可以度命之計者隨所在而為之無定法要見

上之人當有以通融之使下無遏糴抑價閉糴
之患斯爲上也
永元五年遣使者分行三十餘郡貧民開倉賑給六
年詔流民所過郡國皆廩之永初二年遣光祿大夫
樊準呂倉分行冀兗二州廩貸流民
臣煟曰近歲溫台饑荒流民過淮何者接踵于
道衢目擊其扶老攜幼狼狽者不可勝言而爲
政者竟不留意加意惟張榜河渡勸抑使還豈
知業已破蕩歸無自安之路矣回視郡國皆廩

之者寧不愧哉
魏黃初二年冀州大蝗歲饑使尚書杜畿持節開倉
廩以賑之
五年冀州饑遣使者開倉廩賑之
六年春遣使者巡行沛郡問民間疾苦貧者賑貸之
孫權赤烏三年民饑詔遣使開倉廩賑貧者
晉武帝泰始二年青徐兗州水遣使賑恤
臣煟曰人主身居九重俯患下情不能上達故
遣使若孫權曹操立國之初禮儀簡略故使者

所過無煩擾　本朝諸路置使一有水旱而令
有司悉以上聞矣此其享國之長所以過於前代
隋文帝開皇三年置常平倉粟藏九年米藏五年下
濕之地粟藏五年米藏三年此所著于令
臣煟曰今之常平義倉多藏米而少藏粟故積
久不免化爲埃塵非特吏奸之弊而已近有臣
僚奏請處立法太重而上下俱蒙虛文爲害乞
令州縣各具見在常平錢米實數與提舉司委
官搬量檢點自今日以後不許他用而盡賑其

日前支移之罪庶幾緩急之際不至有誤其說
似可行也
唐太宗謂王珪曰開皇十四年大旱隋文帝不許賑
給而令百姓就食山東比至末年天下儲積可供五
十年煬帝恃其富饒侈心無厭卒亡天下但使倉庾
之積足以備凶年其餘何用哉
臣煟曰積於民爲上藏於官次之積而不
發者又其最次太宗咎隋文積粟起煬帝之侈
心其規模宏遠不爲苟收可知矣近世救荒有

司部各不敢盡發常平之粟爭於豐儲廣惠倉
倉又往往久不支動化爲埃塵諒未悉太宗之
意
上中[?]人[?]多鬻子以接衣食詔出御府金帛爲贖
之歸其父母詔以去歲霖雨今茲旱蝗赦天下其略
曰[?]朕德不類天下又安得災朕身以存萬國是
用[?]心無吝會所在有雨民大悅
[臣煟]曰王者以得民爲本凡此舉動皆足以得
民之歡心太宗真至治不世出之主哉

歲內有蝗上入苑中見蝗掇數枚祝之曰民以穀爲
命而汝食之寧食吾之肺腑舉手欲吞之左右諫曰
惡物或成疾上曰朕爲民受災何疾之避遂吞之是
歲蝗不爲災
[臣煟]曰太宗誠心愛民觀其朕爲民受災何疾
之避之語其愛民之心真切如此宜其[?]感
通蝗不能爲害也
太宗置義倉常平倉以備凶荒高宗以後稍假義倉
以給他費至神龍中略盡玄宗即位復置之其後第
五琦請天下常平倉皆置庫以蓄本錢德宗時趙贊
又言自軍興常平倉廢垂三十年凶荒散餓死相
食不可勝紀自陛下即位京城兩京置常平雖頻少
雨澤米不騰貴可推而廣之德宗納其言
[臣煟]曰常平和糴救荒實政然當觀憲宗即位
之仍有司以歲豐[?]內和糴當時府縣配
戶督限有稽違則迫蹙鞭撻甚於稅賦號爲和
糴其實害民今之和糴者可不鑒懲此弊乎
大曆二年秋霖損稼渭南令劉澡稱縣境苗獨不損
上曰霖雨溥博豈渭南獨無更命御史朱敖視之損
三千餘頃上嘆曰縣令字民之官不損猶應言損乃
不仁如是乎貶澡南浦尉

[臣煟]曰代宗斷言真得人君之體然今之縣令
孰無愛民之心顧惟一有荒歉縣道周章支吾
矣而上司責令賬收供報紛然費擾不一又有
使者不測遊按吏輩誅求小不滿意則妄生事
端由是月椿月解忽雖蠲某令須上官先灼見
此弊上下同心勤恤民隱可也

貞元十四年旱民請蠲租京兆尹韓皐慮府帑已空奏不敢實其後事聞於上貶撫州司馬

臣謹曰旱傷所當賑恤儻不蠲租則催科乃逼民心必思亂其禍有不可測者韓皐之貶也宜哉

元和間南方旱饑遣使賑恤將行憲宗戒之曰朕宮中用帛一疋皆計其數惟賑恤百姓則不計所費卿輩當體此意

臣謹曰洪範云天子作民父母以為天下王謂

之作民父母當以斯民為念憲宗云惟賑恤百姓則不計所費非惟識人君之體正與洪範父母之意合

憲宗元和七年上謂宰相曰御史屢言淮南去歲水旱近有御史自彼還言不至為災李絳對曰御史欲為姦謀以悅上意耳上曰國以人為本民聞有災當亟救之豈可復疑即命速蠲其租

臣謹曰陸贄論江淮水旱有云流俗多猜諱諛揣所悅意則侈其言度其惡聞則小其事斯言正與李絳合

咸通十年陝民訴旱觀察使崔蕘指庭樹曰此尚有葉何旱之有杖之民怒作亂逐蕘

臣謹曰水旱災傷而不知以民為念其罰必至於此書曰為上為德為下為民若蕘者失其所以為臣之義矣安知補上之德哉

懿宗時淮北大水征賦不能辦人人思亂及龐勛反附者六七萬人自關東至海大旱冬蔬皆盡貧者以蓬子為麪槐葉為齏乾符中大旱山東饑中官田令

孜為神策中尉怙權用事督賦益急王仙芝黃巢等起天下遂亂公私困竭昭宗在鳳翔為兵所圍城中人相食父食其子天子食粥六宮及宗室多餓死而唐遂亡

臣謹曰當太宗時元年饑二年蝗三年大水上憂勤而撫之至四年而米斗四五錢觀此則知亂所以之心雖起於饑荒之餘亦上之人無憂民之念耳則天下非有水旱之可憂惟無水旱之備者為可懼

同光三年大水兩河流徙莊宗與后畋遊是時大雪軍士寒凍宰相請出庫物以給軍后不許宰相論于延英后居屏間屬耳因取粧奩及皇子滿喜置帝前曰諸侯所貢給賜已盡宮中惟有此耳請鬻以給軍及趙在禮亂始出庫物以賚之軍士負而詈曰吾妻子已餓死得此何爲上曰適得魏王繼岌平蜀金銀五十萬當盡給爾等曰與之太晚得之亦不感恩

臣竊考周人財用之制有內府以受其藏有外府以受其用宜可以縱一人之欲然天子無私藏王后無移用者以冢宰制財可也故歲荒民乏則權或薄征或散利皆可以通融其有無天子斂其財特以爲天下之用而吾身無與焉自漢人以私藏歸之少府專供上用後世因之爲私有於是民雖告病而上不知惟海內既貧而人主獨富凡內庫所蓄使有尺帛斗粟以及民而事如此由是亡命之禍有如莊宗者可不鑒哉

宋初建隆三年戶部郎中沈倫使吳越還言揚泗饑民多死郡中軍儲尚百餘萬斛可貸於民至秋復收新粟有司沮倫曰今以軍儲賑饑民歲若荐饑無所收取誰任其咎　上以難倫倫曰國家以廩粟濟民自當召和氣而致豐年豈復有水旱耶　帝卽命發廩貸民

臣按聖主所爲其英謀睿斷自有出人意表者敬觀太祖皇帝不惑羣議發軍儲以救民饑真得通融有無以陳易新之術

乾德元年夏四月詔諸州長吏視民田旱甚者則蠲其租不俟報

臣按水旱之災旱傷至易曉也歷時不雨雖不知者卽命長吏上聞而蠲其租何必俟報臣見今州縣或遇災傷兩次差官檢覆使生民先後逃移之者然後量減租入之數所存幾不償所費矣宜以乾德之詔爲法

至道二年開官倉發粟數十萬石貸京畿及內郡民爲種有司請令寫券以俟償　太宗曰民田無種

不能盡地利且蒭藁以給之國馬以蒭菜可矣

臣煟曰廐焚子退朝曰傷人乎不問馬孟子曰廄有肥馬民有飢色野有餓莩此率獸而食人也聖人貴人賤物如此饑荒之年其忍以菽粟給馬哉

祥符中滄州上言民訴水旱二十畝以下求蠲租者所傷不多望勿受其訴　真宗曰若此貧民田少者常不及矣朕以災沴蠲租正為貧民下戶豈以多少為限耶獨慮諸州不曉此意當徧戒之

臣煟曰自田制壞而兼并之法行貧民下戶極多而中產之家賑貸之所不及一遇水旱狼狽無策祇有流離餓莩耳今　真宗以災沴蠲租正為貧民下戶此非聖謨宏遠灼見閭閻之病者不能

大中祥符詔江淮發運司歲留上供米五千石以備饑年賑濟

臣煟曰祖宗之時上供之米猶許歲歲留以備賑濟則常平義倉無所吝惜可知矣然則祥符之詔可不端拜而大書乎

仁宗初御位乾興元年十二月以京城穀價翔貴出常平倉米分十四場賤糶以濟貧民　慶曆元年十一月以京城穀價翔貴發常平二百萬石減價出糶以濟貧民四年正月詔陝西穀價翔貴其令轉運司出常平倉米減價以濟貧民　皇祐二年十二月癸巳詔天下常平倉其依元價糶以濟貧民毋得收餘利以希恩賞

臣煟曰昔蘇軾論救荒大計全在廣糶常平斛斗若東艱食之際便行減價出糶于集在市米價則人皆受賜亦可免流移之災此外更無長策若巡門俵米攔街散粥終無救於飢俾其俵散之利所及者狹不如出糶之利所及者廣也觀此則知蘇軾所行其得　祖宗之遺意但當推行村落尤為盡善盡美耳

仁宗嘗謂頃者江南歲飢貸民種糧數十萬斛且屢詔倚閣而轉運督責不已民貧不能自償昨遣使安撫始以事聞不爾則民間之弊無由上達其悉蠲之

臣煟曰李昉爲相每奏對嘗以四方水旱盜賊爲言范仲淹爲江淮宣撫使見民間以蝗蟲和野菜煮食即日取以奏　伏乞　宣示六宮非特下情當上達亦誠朝廷所當爲也

天禧元年四月濮州供目成上言本州富民備畜斛㪷不少近來不肯增價低價出糶乞差使臣與通判點檢逐戶數目量留一年支費外依時借入年秋時每㪷上收錢十五文省盡令出糶以濟貧民　詔只依前後　勅旨勸誘出糶餘不得行虐擾民也

臣煟曰富民有米本欲糶錢官司迫之愈見藏匿須當有術以出之其術謂何臣於勸分抑價篇論之詳矣然則　祖宗不從日成上言眞識大體

天聖七年閏二月詔河北轉運司契丹流民其令分送唐鄧襄汝州以閑田處之仍令所過日人給米二升河北轉運司言契丹歲大飢民流過界河上謂輔臣曰鄰境外之民皆是　朕之赤子也可賑救之故降是詔

臣煟曰夷虜之民一遇饑歉流徙過界　仁皇尚且賑救之聖度廣大如此況同路同郡之民爲守令者其可不加意乎

天聖七年六月河北大水壞澶州浮橋七月命三司刑部郎中鍾離瑾爲河北安撫使仍詔瑾所至發官廩以賑貧乏其被溺之家見存二口者給錢二千不及者半之溺死而不能收斂者官爲瘞埋已檢放稅外聽近輸官權停州縣配率其經水倉庫營壁亟修全之卑下者徙高阜處水損官物先爲給遣坊監亡

失官馬者更不加罪止令根究所部官吏貪暴不能存恤者奏劾之見繫獄囚委長吏從輕決遣其備邊事機民間疾苦悉具經畫以聞

臣煟曰祖宗救災非特旱傷所彌滅而已凡大水卒然而至漂蕩民廬浸濕官廩其賑恤經畫之方尤爲詳悉眞可端拜爲矜式也

慶曆四年二月遣內侍賫奉宸庫銀三萬兩下陝西糴穀麥以濟飢民

臣煟曰水旱先發常平賑糶義倉賑濟度其不

足則貸兎度牒借內庫錢於豐熟去處循環糴
糴以濟飢民　祖宗未嘗吝恤今爲守令者不
知典故惟以等第科抑使出米賑糶不知飢荒
之年中產之家自不給足安能有餘賑糶哉
慶曆七年以旱避正殿詔中外臣寮指陳當世切務
又下詔曰咎自朕致民實何愆與其歸咎於人不若
責之於朕躬開封府雨炎日埶盡不御是歲江東大飢
運使楊紘發義倉以賑之吏欲取旨紘謂吏曰　國
家置義倉本慮凶歲今須旨而發人將殍死上聞乃
褒之

臣煟曰楊逸爲光州刺史荒歉連歲以倉粟賑
給有司難之逸曰國以人爲本人以食爲天以
此獲戾乃所甘心韓韶爲嬴長他縣流民入界
韶開倉賑救主藏者爭之韶曰長活溝
壑之民以此獲罪又何歎　祖宗每遇水旱憂
畏如此今紘不俟取　旨而發義倉誠得二子
之用心
仁宗每見天下有奏災傷州郡必加存恤嘉祐中河
北蝗澇時衢州文水縣不依編　勑告示災傷百姓
狀訴及本州不以時差官檢覗轉運以爲言上曰朝
廷之政寄於郡縣郡縣之政寄於守令守令之官最
爲親民民無災傷尚當存恤有災傷而不爲受理豈
有心於恤民乎主簿趙師錫罰銅九斤司戶晁舜之
錄事參軍劉約判官馮泌各罰銅八斤通判王嘉錫
罰銅七斤知縣雷守臣衝替上謂左右曰所以必行
罰者欲使天下官吏知　朝廷恤民之意
臣煟曰祖宗之時州縣災傷不時差官檢踏雖
主簿司戶至微之官姓名亦徹於上至勞聖斷
責罰可見下情無壅蔽　聖主留意飢民如是
也

熙寧京師久旱下求直言之詔其略曰朕之聽納有
不得於理歟獄訟非其情歟賦斂失其節歟忠謀讜
言鬱於上聞而阿諛壅蔽以成其私者衆歟詔出人
情大悅是日乃雨
臣煟曰謹按是時韓維知制誥京師旱　上曰
天久不雨朕夙夜焦勞奈何維對曰　陛下憂

惻災傷損膳避殿此乃舉行故事恐不足以應
天變書曰惟先格王正厥事近日畿内諸縣督
索青苗錢甚急往往鞭撻取足至伐桑爲薪以
易錢貨旱傷之際重罹此苦願　陛下發門英
斷過而食人不猶愈於過而殺人也神宗感悟
遂下詔
熙寧七年正月河陽災傷常平倉賑濟斛斗不足乞
兼支省倉詔賜常平穀萬石興修水利以賑濟飢民
六月詔常平倉司衛州冬春糶門萬九千餘石貸其

城獲嘉等三縣中等闕食戶
臣竊曰以常平穀萬石興修水利以濟飢民此
以工役救荒者也因年飢歲上戶力厚可以無
飢下戶賑濟粗可以免飢惟中等之戶力既不
逮賑又不及最爲艱僅今以數萬石貸中等戶
國朝救荒允愜人情如此
熙寧八年正月詔曰方農作時雨雪須足流民所在
令州縣曉諭丁壯各願歸鄉者並聽俾給經所過給
糧舟程人給米豆一升幼者半之婦女半此州縣毋

輒强遏
臣竊曰近年江浙流移之民過淮上者接踵于
道竊在失所猶恨欲歸無策憂愁而死者不可
勝數然則熙寧之詔州縣宜傚之以爲法
熙寧八年三月上批沂州淮陽軍災傷須得百姓不
相闕食農之役種田事始發糧食[illegible]以朱爲急者
多實可矜憫若不優加賑恤恐轉令連結盜黨難以
擒捕陷溺其良民投之死地可速議所以賑恤之述
詔京東路轉運提舉司發常平錢省倉米等給散賑

貧戶聽差待闕得替官就村依乞人例賑濟道殣無
主官爲收瘞之
臣竊曰因年饑歲細民得錢亦可糴買他物以
充飢腸　神宗詔發常平錢可兼合米等第給
散蓋慮米不給足而繼之以錢真得救荒之活
法然國家所失者財用而所得者人心陛贊之
古惟　祖宗得之
政和七年九月手詔州縣遏糴以私境内殊失恤養
元元之意自今有犯必罰無赦

臣燭曰嘉祐四年詔諸路運司凡傍路災傷而
輒閉糴者以違制坐之至此復有是詔非州縣
不能奉行蓋俗吏識見淺狹者多也
建炎二年七月十九日御批大水飛蝗爲害最重之
處仰百姓自陳州縣監司次第保明奏聞量輕重與
免租稅
臣燭曰水旱檢放止免田租而已今 御批欲
與免稅政合唐人免調之意 高宗眞中興聖
主哉

紹興中福建帥臣奏乞措置拯濟事 高宗曰拯濟
爲貧民近世振濟止及城郭市井之內而鄉村之遠
者未嘗及之須令措置州下縣縣下之鄉雖幽僻去
處亦分委官屬必躬必親則貧民皆霑惠矣
臣燭曰賑濟當及鄉村嘗於義倉論之詳矣然
嘗聞蜀道寇作臨汝侯喇羅研曰卿蜀人何樂
禍如此研曰蜀中百家爲村有食者不過數家
貧乏之人十常八九束縛之吏十有二三各令
有五母雞一母豚牀上有百錢布被甑中有數升麥

飯雖蘇張巧說於前韓白按劒於後將不能一
夫爲亂蓋賑濟不及村落其弊如此 高宗論
拯濟謂幽僻去處亦分委官屬必躬必親所謂
不出戶庭而周知天下者歟
紹興間戶部尚書韓仲通乞以上供之米所餘之數
歲一百萬石別廩貯之遇水旱則助軍糧及減收糴
號豐儲倉詔從之上曰所儲遇水旱誠爲有補非細
事也
臣燭曰豐儲乃上供所餘本備水旱助軍食耳
後之經國用者倘遇水旱可不明立倉之本意
哉

紹興二十八年平江紹興湖秀等處被水欲除下戶
積欠宰執擬令戶部具有無損虧討上曰止令具數
便於內庫撥還朕平時無妄費所積本欲備水旱爾
本是民間錢却爲民間用復何所惜
臣燭曰王者以天下爲家不以私藏爲藏 高
宗撥內庫錢除被水下戶之積欠且曰本是民
間錢却爲民間用復何所惜眞王者之度歟

紹興戊寅戶部侍郎趙令詪請將州縣義倉陳米出
糶右僕射沈該等言義倉米在法不應糶糴恐失預
備上曰逐郡自有米數若量糶十之三俟其價次年
復糴亦何所損
臣㸅曰義倉本民間所寄在法不當糶錢但太
康當則不可食　高宗令春其價次年復糴與
今之糶錢移用者有間矣
紹興間詔義倉之設所以備凶荒水旱又曰　祖宗
義倉以待水旱最爲良法州縣奉行不虔寖失本意

或遇水旱何以賑救可令監司檢覈實數補還使失
臣㸅曰屢言義倉本民間以義培率寄之於官
凶荒水旱直以還民不宜認爲已物吝而不發
也　高宗詔義倉之設所以備凶荒水旱又令
檢覈實數補還使失大哉王言矣
孝宗乾道　御筆下令曰今春閩中艱食朕甚念之
向將諸處賑濟多止及於城郭而不及鄉縣甚爲未
均卿等一一奏來
臣㸅曰韓愈詩云前年關中旱閭井多死飢我

欲進短策無由到丹墀聶夷中亦云我願君王
心化作光明燭不照綺羅筵只照逃亡屋盖傷
上之人不恤下也今　孝宗慮賑濟未均不及
村落令卿等一一奏來豈有下情之不上達哉
乾道七年饒州旱傷措置賑濟米本州義倉八萬餘
石又撥附近州縣義倉五萬石并截留在州樁管上
供米二萬石及獻助米二千石并官賓移勸諭上戶
出米措置賑糶知饒州王秬劄子借會子五萬貫撥
續收糴米麥之類得　旨依江州旱傷亦措置撥本

州義倉米四千餘石又截上供米六千五百餘石勸
誘到上戶認糴米二萬八千六百餘石截留贛州起
到一萬石賑糶本錢四萬餘貫作本收糴米斛又撥
本路常平米十萬石吉筠等州見起赴建康府米八
萬餘石樁管米六萬七千餘石
臣㸅曰救飢截留本州樁管上供及借會子收
糴米麥賑糶皆所當行然非托聖明事多齟齬
孝宗以天下生靈爲心略無難色然則萬世人
主宜以爲法也

乾道九年詔江淮閩浙或荐告饑意者水利不修失所以爲旱備朕將郎官吏勤惰行殿最各殫厥心毋貽後悔

臣㷆曰水利凡農民之與税戸自知留心不待上之人加勸而後始興也但農夫每患貧而無力税戸雖助之然工用終不堅實古人春省耕而補不足意者亦留意於此歟

淳熙令課利場務經災傷者各隨夏秋限依所放分數於租額除豁

臣㷆曰當歉歲民窮於財而百事減省場務安得如舊　臣竊觀　本朝熙寧八年災傷最甚放苗米一百二十萬石而酒課虧減亦六七十萬餘貫此可槩見自　中興之後陳亨伯等議立經總制窠名而大抵多出酒税茶鹽與夫税賦之所入自紹興三十年臣寮建請始爲定額行下諸路提刑司每歲如數拘催不管拖欠其發納有限其趁辦有賞其違欠有罰自立額之後至凶年飢歲而有司督辦益峻而民始以爲病矣　孝宗著入令甲而州縣雖遇災傷不開舉行蓋不知本末源流也

淳熙九年兩降　旨揮諸路官司不許遏糴多出文榜曉諭如敢違戾令總司覺察申奏

臣㷆曰　本朝列聖　有水旱皆避内殿減膳徹樂或出宮人理寃獄此皆得古聖人之心　孝宗尤切惓惓焉宜其享國長久恩德在人雖千百世而未艾也

活民書卷上終

活民書卷之中

從政郎臣董煟　上進

救荒之法不一而大要有五常平以賑糶義倉以賑濟不足則勸分於有力之家又遏糴有禁抑價有禁能行五者則亦庶乎其可矣至於檢旱也減租也貸種也遣使也弛禁也鬻爵也度僧也優農也治盜也捕蝗也和糴也存恤流民也勸種二麥也通融有無也借貸內庫之類又在隨宜而施行焉

常平

臣煟曰常平之法專爲凶荒賑糶穀賤則增價而糴使不傷農穀貴則減價而糶使不病民謂之常平者此也比年州縣率間往往移多移用差官覈實亦不過文具而已自乾道間給降會子一百萬道兌起諸路常平錢一百萬貫而郡縣遂多侵用義倉後雖許用會子措置和糴其間未免抑配當時甚患之然則平糴之法遂不可行乎曰不然臣前於李悝後於和糴篇論之詳矣但官司糴時不可籍數定價須是歲上中

下熟一於民間實直寧姑稍高於時價一二文以誘其來何患人之不競售哉苟官司措置惟欲抑民之所財用非所較若以私家理財規式處之則失所以爲常平之意矣

一常平本法無歲不糴無歲不糶上熟糴三而舍一中熟糴二下熟糴一此無歲不糴也小饑則發小熟之斂中饑則發中熟之斂大饑則發大熟之斂此無歲不糶也近來豐熟無所糴饑無所糶其間有司之吝間爲姦弊良可嘆息

一常平錢物不許移用不許他費至於救荒正所當用若必待報則事無及矣今遇旱傷去處州縣仰一面計度用常平錢於豐熟處循環收糴以濟饑民俟結局日以糴本錢還常平可也

一常平賑糶其弊在於不能遍及鄉村今委隅官里正監視頗多文具無實惠及民宜倣富弼青州監散米豆之法變通而行之但水脚之費搬運之折無所從出故縣不敢請于州村不敢請于縣不知饑荒之年人患無米不患無錢糴升

增於官中所定之價一文以充上件糜費則自無折閱之慮矣何患販糶之米不能遍及村落哉但當逐保給曆零賣以防近上人戶頓買興販之弊

一紹興庚午 高宗皇帝謂執政曰國家常平以待水旱宜令有司以陳易新不得侵用若臨時貸於積穀之家徒爲文具無實效也

一昔蘇軾奏臣在浙中二年親行荒政只用出糶常平米一事更不施行餘策若欲抄劄錢貧不

惟所費浩大有出無收而此弊一開貧民雲集盜賊疾疫客主俱斃惟有依 條將常平斛㪷出糶即官司簡便不勞抄劄堪貧給納煩費但得數萬石斛㪷在市自然壓下物價境內百姓人人受賜古今之法莫良於此臣謂蘇軾之法止及於城市若使鄉鎮通行方爲良法也況賑濟自有義倉並行不悖此又爲政者所當知

一或謂減價出糶官廩以壓物價固善矣然饑荒之年常平無米則如之何臣曰不然元祐元年四月左司諫王巖叟言訪聞淮南旱傷物價湧貴本路監司殊不措置詔發運司截留上供米一十萬石比市價量減出糶與闕米人戶每戶不得過三石其糶到錢起發上京又何患於無米卽此例前賢行之甚多並不再舉

義倉

臣謂行義倉之間常蓄以備水旱者也一遇凶歉直當給以還民豈可吝而不發發而遲有德色哉謹按隋開皇五年長孫平建白請州縣社倉於當社委社司執帳檢校每年收積遇歲不

熟則均給之唐正觀初尚書左丞戴冑上言隋開皇置天下社倉終文皇世無饑饉太宗曰爲百姓先作儲貯以備凶年亦非措意宜下有司具爲令王公以下墾田畝納二升天寶八年天下義倉無慮六千三百七十萬餘石長慶大中以來約束既嚴故貧不絕乎十九代因之以饑饉加之以戰伐而義倉不行不廢矣慶曆間王琪上言以爲舊事久廢當酌古法以行之如唐

田畝之稅其實太重求徵中利須新格自上戶
以降出粟又且不均方今之宜莫若第五等以
上於夏秋正稅之外每二斗納一升隨常賦以
入各於州邑擇其便地別置倉以貯之領於本
路轉運司今天下大率取一中郡計之夏秋正
稅粟麥之屬且以十萬石為率則義倉於中
郡歲計有千石矣 [illegible] 推天下所入
之數亦使仍歲豐熟損有餘補不足實天下之
利也今是詔天下立義倉然今之州縣因仍既

久忘其所以為斯民所寄之物矣
義倉合於民間散貯逐都擇人掌之如社倉之
法今輸於州縣非也蓋慣恃之民多在鄉村城
郭頗少諸處州軍多將義倉米隨冬苗輸納州
倉一有饑饉人民難以委棄廬舍遠赴州郡請
求今欲每遇凶歉之年相度諸縣饑之大小撥
還義倉米斛其本鄉之需亦於米內準地里遠
近附兒縣之於鄉亦然如此則山谷之民皆蒙
其惠不猶愈於閉為埃塵耗於雀鼠仍使斯民

饑餓而死乎
一檢準今文州縣鎮寨歲於十月初差官抄檢內
外老疾貧乏不能自存之人十一月起支 [illegible]
又每人日支一升七歲以下減半每五日一次
併支至次年三月終止 [illegible]
[illegible] 今江浙水田種麥不廣冬間民本困
乏其間乏多有苗未接之時最為艱者所宜
究也
一熙寧初陳留知縣蘇湝言臣領歲邑最為天下

僻戶五等自二石四斗出粟有差每社有倉各
置守者著為成籍記歲內則出以賑民
藏之久則又為立法使新陳相登即詔行之既
而王安石沮之遂不果行石介著書亦謂隋唐
義倉最便若每村立一倉多有年德者主之遇
饑饉量口以給則民不乏矣此法向來福建亦
行之第乃民間再自出米不若即義倉行之之
為善
一紹興若今諸縣義倉米斗收五合即元豐舊法

也大觀初乃令增斟收一升以備賑荒至今行
之然義倉米不留諸鄉而入縣倉悉爲官吏移
用始也縣倉於民尤近歲從上三等戶皆令輸
郡則義米帶入郡倉轉充軍食或資頒費皆復
還民故遇凶年無以救民之死今若以常歲所
取義米令諸鄉各建倉貯之籍錄其數上以行
年德之華遇饑饉還以賑民且不勞遠致推行
諸鄉即民被實惠豈不勝於科抑勸糶之策乎

一慶元六年六月臣僚劄子言常平義倉國家專

恃以待賑救據諸路提舉司申戶部數目常平
錢七十餘萬緡義倉錢五十餘萬緡二司之米
各我二百萬石緣提舉主管嚮不經意徒存虛
名二司遂爲虛設臣謂常平有糴本固當有錢
義倉五十餘萬緡則誠非令與也據民所寄之
物而私用糶錢是取民力且昌言而不怪可惜之
移人如此

一賑濟之弊如麻抄劄之時里正乞覓強梁者得
之善弱者不得也附近者得之遠僻者不得也

㪺吏里正之所厚者得之鰥寡孤獨疾病無告
者未必得也賑放已是深冬官司疑之又令贍
實使饑民自備裹糧數赴點集空手而歸因時
於風雪凜冽之時其非古人視民如傷之意今
縣令宜每鄉委請一上戶平時信義爲鄉里推
服官員一名爲提督賑濟官令其逐都擇一二
有倚負行止公幹之人爲監視每月送朱墨點
由給納逐旋令鄉里止分附排門不許遺闕乞
覓可許於提督官投狀申縣斷治如更抑遏可

自於本縣或佐官廳陳訴當廳懲一二以勸其
餘其發米賑糶亦如之若此則庶乎少革此

一賑濟所以救饑民者多以支米爲便不如支米
或爲重費弊倖又多不係於流及座米夫處搬
運抬爲費力往往大鄉與米價相等更有在路
被搶排和之弊若是大荒年分穀米絕無民間
艱食不容不措置移運米斛若不足十分荒歉
米斛流通物價不湧不如支錢最省便更無錢
路之弊小民將錢可以抽贖與過針十或是一

斗米錢可買二斗雜斛以三二升作粥石使
以爲食則是二斗之雜斛可供一家五七日數
日之費然恐鄉於支錢所委不得其人亦有減
尅之弊不若錢米兼支官爲兩得

勸分

一 日民戶有米得價得錢何待官司之勸只
緣官司以戶等高下一例科抑不問有無於是
富人戶憂恐遂以爲名閉糴深藏以備不測其
往來道路與無糧食之人反無當糴之所由原

其弊皆謂荒歲無策但欲認米之虛數假勸分之
美名擾閭閻可以周觀美不知適以病民也且
居村落目觀其弊謂上戶固所當勸自餘中下
之家不必勸所謂上戶者田畝之跨連阡陌蓄
積之紅腐相因然今之鄉落所謂上戶者亦不
多矣中下之戶凶荒之餘所入未能供所出安
能有餘以賑糶哉人之常情勸之出米則愈不
肯糶以不勸勸之則其米自出 一 謂今使者勸
諭上戶及富商巨賈俾之出錢官若牙吏於豐

熟去處收米以各歸鄉里以濟小民結甲以
本錢還之村落無巨賈處許十餘家率錢共收
或鄉人不願以錢輸官而願自糴取者聽官不
抑價村之所在自然米聚趨富室亦恐後時爭先
發廩則米不患而自出矣此勸分之要術吏當
詳酌而行之若出路不通別有處又有科罰賑
給說食散粥之法例非此 一
又主簿知通州時有賢得民多一時朝廷遂除
勸誘富豪之家得錢萬貫遣牙吏一十六人和

糴身船往蘇秀收糴米以歸本處依原價出糶
使通知災傷之地當與蘇秀米價不殊當時范
仲淹乞宣付史館識以饑荒之年人既闕米官
復以認米責之則其勢頗逆惟俾之出錢各自
運米其策爲最

一 天下有有田而富之民有無田而富之民有田
而富者勿使輸官因稍苗科一過俵得自能出
其餘以濟佃客至於無田而富者平時射利侵
漁百姓緩急之際可不出力斡旋以救饑民爲

與將根本哉漢家亞困商賈蓄爲此耳今饑饉
之年勸誘此曹使出錢糶販初非亞困又况救
荒乃暫時之役彼亦安得而辭
一淳熙間臣寮上言州縣荒政所謂勸分者蓋以
豪家富室儲積既多因而勸之賑發以惠窮民
以濟鄉里此亦所當然臣訪聞去歲州縣勸諭
賑糶乃有不問有無只以戶等高下科定數目
俾之出備賑糶於是吏乘爲姦多少任情至有
人戶名係上等家實貧窘至鬻田糶米以應限
期而豪民得以計免者其餘乘中戶之急濟其

姦利緣此多受其害臣竊見
朝廷重立賞格勸諭賑糶已是詳備所有用等
則科糶理宜禁止臣愚欲望 睿旨下諸路漕
臣嚴戒所部如有依前用等則科糶即許被抑
仍許人戶越訴重作施行庶得 旨止行勸諭
毋得科抑則 聖意誠知科抑之弊擾民矣
一凶年糶粟以活百姓可謂惠而不費况所及者
皆鄉曲鄰里可以結恩惠可以積陰德可以感

召和氣而馴致豐稔可以使盜賊不作而長久之
富貴其於大姓亦有補矣倘使小民轉死溝壑
流移他所大姓占田何暇自耕土地荒蕪必有
所損況又有甚於此者乎此緣間有小民詞官
司抑配我所當得不知感謝卻使大姓有怨於
勸分之意此爲縣令者所宜知而以此意曉諭
可也

禁遏糴

臣聞自嘉祐四年諫官吳及言春秋之時諸侯
相傾竊地專封固不以天下生靈爲憂然同盟

之國有救患分災之意秦饑晉閉之糴而春秋
譏之
聖朝恩施動植視民如傷然州郡之間官司各
專其民擅造閉糴之令一路饑則鄰路爲之閉
糴一郡饑則鄰郡爲之閉糴夫二千石以上所
宜同國休戚而宜布主恩坐視流離又甚於春
秋之時豈
聖朝所以子元元意哉故丁丑詔諸路轉運司

凡鄰郡災傷而輒閉糴者以違制坐之
一或者謂遏糴固非美名然聽它處之人恣行搬運不於禁止本州本縣自至艱糴臣曰此淺衷狹識之論也豐凶異處天下一家今鄰郡以吾境內豐稔而來告糴義所當恤或又於豐熟去處勸誘大姓或本州發錢差人轉糴循環糶販非惟可活吾境內之民又且可活鄰郡鄰路之飢民尚何艱糴之有脫使此間之米不容出吾界他處之米亦不許入吾界一有饑饉環視鄰境並無告糴之所則饑民必起而作亂矣詒禍豈淺鮮哉

一淳熙八年八月　勑今歲間有旱傷州縣全藉鄰境或旁近豐熟去處通放客販米斛已降旨揮不得遏糴訪聞上流得熟州郡尚不體認　朝廷均一愛民之意輒將客販米斛邀阻禁遏　聖旨劄付諸路帥漕司各檢坐條法遍行所部州軍恪意奉行如敢違戾仰逐司覺察按劾倘或容蔽委御史臺彈奏

一小民聞官司有榜禁遏糴遏外人糴不下數十為羣倚持取錢以至毆傷人夫村民亦不敢擔米入市民間遂致闕食其令下詐起類如此
一檢會編勑諸興販斛㪷經過災傷官司不得禁止又條法興販斛㪷及以柴炭草木博糴糧食者並免納力勝稅錢注云舊收稅處依舊例災傷地方雖有舊例亦免觀此則知　條勑不許遏糴明矣

不抑價

臣㬊曰常平令文諸糶糴不得抑勒謂之不得抑勒則米價隨時低昂官司不得禁抑可知也比年為政者不明立法之意謂民間無錢須當籍定其價不知官抑其價則客米不來若他處騰湧而此間之價獨低則誰肯興販興販不至則境內乏食上戶之稍有蓄積者亦不敢出矣饑民手持其錢終日皇皇無告糴之所其不肯甘心就死者必起而為亂人情易於扇搖此莫大之患何者饑荒之年人雖賣妻鬻產以延日

夕之命亦所不顧若客販不來上戶閉糴有饑
死而已耳有刼掠而已耳可不思所以救之哉
惟不抑價非惟舟車輻湊而上戶亦爭先發廩
米價亦自低矣
一昔范仲淹知杭州二浙阻饑穀價方湧斗計百
二十文仲淹增至百八十文衆不知所爲仍多
出牓文具述杭饑及米價所增之數於是商賈
聞之晨夕爭先惟恐後且虞後者繼來米既輻
湊價亦隨減包拯知廬州亦不限米價而商賈

益多不日米賤此皆前賢已行之明驗
一臣在村落嘗見蓄積之家不肯糶米與土居百
姓而外縣牙人在鄉村收糴其數頗多既是鄰
邑救荒官司自不敢輒加禁遏止緣上司指揮
不得妄增米價本欲少抑兼并存恤細民不知
四境之外米價差高小民欲增錢糴於上戶輒
爲小人背村獨牙儈乃平立文字私加錢於糴
主謂之暗點人之趨利如水就下是以牙儈可
糴而土民闕食今若不抑其價彼將出近而及

遠矣安忍專囑於外邑人哉
一紹興五年行在斗米千錢時留守參政孟庾戶
部侍郎章誼亦不抑價大出陳廩每升糶一十
五文僅得時價四之一既於小民大有所濟然
年米賤令諸路以上供錢收糴復多蠲除充村
落騰湧極不過一兩月民若企祈則價自定矣
檢旱
臣嘗曰災傷水旱而告之官豈民間之得已今
之守令專務催賦貪豐熟之美名諱聞荒歉之

事不以災傷之狀責令里正伏熟爲里正者亦
慮委官經過所費不一故妄行供認以免目前
陪費不慮他日流離餓莩切命之禍良可嘆也
一在法陳訴旱傷之限至八月終止訴在限外不
得受理比來臣寮奏請晚禾成熟乃在八月之
後今旱有淺深得雨之處有早晚之不同乞寬
期限得
旨展半月臣寮申請乞以指揮到縣日爲始
一淳熙元年　孝宗御劄委帥臣監司令從實檢

放不得信憑保正伏熟時憲司揭榜許人戶經本州陳狀別差官檢放時巳十一月矣及帳狀到戶部戶部以令文至八月終止出限者不合受理皆不爲除放而人戶將憲司榜示不肯輸納鞭撻過多反爲民害

一元祐元年諫議大夫孫覺言諸路災傷各以實言不實者坐之災傷雖小而言涉過當者不問今民間縱有披訴災傷縣道往往多不受理間有受理去處又不及時差官檢踏比至秋成田間所有雖曰無幾其服田之家只得隨多少收割以就耕墾官司惟見民間收割已畢便指作十分豐熟不容檢放是時開場受納遂即舉催全苗貧民下戶欲訴則田無可驗之禾欲納則家無見儲之粟於是始伐桑柘鬻田產流離轉徙棄墳墓而之四方矣

減租

臣熠曰謹按唐人水旱損四則免租損六則免調損七則租庸調俱免今之夏稅則唐人之調絹也役錢則庸直也今州縣水旱十分去處而夏稅役錢未有減免之文至於檢放止及田租耳循切切焉勺合之是計全未識古人用其一緩其二之意臣幼讀畢仲衍元豐備對錄記熙寧全盛時天下兩稅錢五百五十餘萬緡頃年戶部侍郎劉邦翰上言天下經總制錢歲額二千萬緡而實到者亦千萬緡夫斯錢者唐人除陌之類而其數乃倍於承平時正賦且又東南之一隅民力極矣脫遇水旱是可不爲寒心而思所以寬恤之哉

貸種

臣熠曰貸種固所以惠民然不必責其償也人情易於貸而難於償征催不集必有勾追鞭撻之患青苗之法可見矣　仁宗朝江南歲饑貸民種糧十萬斛屢經倚閣而官司督責不已貸民不能自償上憐而蠲之周世宗亦謂淮南饑當以米貸民或曰民貧恐不能償世宗曰安有子倒懸而父不爲之解者安在責其必償也今

之議貸種糧者當識此意名之曰貸防其濫請之弊耳其所可憂者抄劄之際利未之及而擾先之若措置施行之得人此等皆不足爲慮

恤農

臣燔曰耕而食者農民也不耕而食者游手浮食之民也自來官司之賑給常先市井之游手與鄉落之浮食而緩於農民殆未之思也農家寒耕熱耘以供衆人之食及其饑也不耕者得食而耕者反不得食不免採掘蕨根野葛以充

饑腸豈不甚可憐哉臣謂今行抄劄之時自五家爲甲遞相保委同其罪罰曰某爲游手某爲工某爲商某爲農而官之賑給以農爲先浮食者次之此誘民務本之一術也

遣使

臣燔曰古人救荒或遣使開倉遣使賑恤遣使循行問詢民間疾苦然法令尚備故所過無擾比來諸道置使民間利害悉以上聞安有水旱之不知其所缺者在於賑濟無術類多虛文耳

今但責監司郡縣推救荒之實政則民受其惠不然民方饑餓官方窘匱而王人之來所至煩擾未必實惠及民而先被其擾者多矣　神宗時司馬光曰今　朝廷每有一事不付之將帥監司守宰使自爲方略責以成効而施刑賞常好遣使者卿令奔走旁午於道徒有煩擾之弊而於事未必有益不若勿遣之爲愈也

弛禁

臣燔曰古人澤梁無禁關市譏而不征今山林

河泊各有所主又民心不齊一開榜示因而砍伐山林大起爭競則弛澤梁之禁已爲難行惟有場務遏糴米船此當禁約耳然比年場務課額稍重多藉舟車雖令文米麥不許收稅而場務別爲名色號曰力勝錢多端遏阻雖累降旨揮諸處場務不得將客米船違法收稅應幾商賈興販然終未能革臣謂爲監司太守莫若每遇凶荒去處相度饑年大小奏之　朝廷乞權減場務課額一月或半月如此則少寬煎逼之

獘自然不敢重困米船亦古人凶年弛禁之意況淳熙令課利場務經災傷者各隨夏秋限依所放分數放租額除豁

獨爵

臣熠曰名器固不可濫然饑荒之年假此以活百姓之命權以濟事又何患焉謹按乾道七年八月 勑節文湖南江南旱傷委州縣守令勸誘有米斛富室上戶如有賑濟饑民令來立定格目補授名次今具下項 無官人一千五百

石補進義校尉（願補不理選限將仕郎者聽）二千石進武校尉（如係進士與免文解一次不係進士候到部與免短使一次）四千石補承信郎（如係進士與補上州文學）五千石承節郎（如進士補迪功郎）文臣一千石減二年磨勘（係選人循一資）二千石減三年磨勘（係選人循一資）仍與占射差遣一次三千石轉一官（係選人循兩資）仍占射差遣一次五千石以上（取旨優異推恩）武臣一千石減二年磨勘陞一年名次二千石減三年磨勘占射差遣一次三千石補轉一官占射差遣一次五千石以上（取旨優異推恩）勘會災傷

州縣勸誘積粟之家賑濟係崇尚風誼即與進納事體不同三省同奉 聖旨依擬定令帥臣監司將勸誘到米斛依數者實置曆拘收委官賑濟務令實惠及民仍開具出米人姓名幷米數保明申取 朝廷指揮依今來立定賞格推恩出給付身其賑糶之家依此減放推賞如有不實官吏重作施行臣謂民間納米而卽得官誰不樂為止緣入米之後所費倍多未能遽得故多疑畏今上下若能懲革此獘先給空名告

身付之則救荒不患無米矣或謂大將軍告身才易一醉其獘若何不知鳳翔軍興用之無節今只饑荒地分數月計耳就豐熟卽已之何濫之有

度僧

臣熠曰度牒換米葢亦一時權宜所當行議者咸謂度牒廣行人丁喪失不知今日游民甚多而所謂童行者不可數計今以度牒一本度一人為僧而活百十人之命何憚而不為然平時

所以不輕出者政爲緩急之舉也　淳熙九年
勑勘會已降指揮令廣東福建帥臣曉諭願爲
僧道之人每名備米三百石請换度牒一道續
降　指揮給到空名度牒一百道付紹興府每
道許人戶以米三百石請换慮恐米數稍多
聖旨每道特與減五十石餘依已降　旨揮令
乞依倣　孝宗之法施行然須州郡相度申請
可也

治盜

臣燁曰凶年饑歲民之不肯就死亡者必起而
爲盜以延旦夕之命倘不禁戢則嘯聚猖獗其
患有不可勝言者臣嘗觀乾道間饒郡大饑諸
處嘯聚開廩刼奪者紛然時通守柴瑾封劄付
諸縣曰敢爲渠魁者斬之羣盜望風遷匿淳熙
十五年德興饑荒民有剽掠道路者縣令曾棐
廉得二人鎖項號令於地頭日給米一升俟來
年麥熟日放盜賊由是而止紹興四年樂平饑
村民擕錢市米山路遇亡命縛而取之邑宰胡
笞曰此曾鬬刺則復爲盜配遠地則逃歸斷二
足筋傳都示衆一境肅然此雖一切之政然深
合周公荒政除盜賊之意

捕蝗

臣燁曰太宗吞蝗姚崇捕蝗或者譏其以人勝
天臣曰不然天災非一有可以用力者有不可
以用力者凡水與霜非人力所爲姑得任之至
於旱傷則有車戽之利蝗蝻則有捕瘞之法凡
可以用力者豈可坐視而不救耶爲守宰者當

激勸斯民使自爲方略以禦之可也吳遵路知
蘄州蝗不食苗且慮其遺種爲患故廣收豌豆教
民種食豌豆蝗蟲不食次年三四月民間大獲
其利古人處事其周悉如此臣謹按熙寧八年
八月詔有蝗蝻處委縣令佐躬親打撲如地里
廣闊分差通判職官監司提舉仍募人得蝻五
升或蝗一斗給細色穀一斗蝗種一升給麄色
穀二升給價錢者作中等實直仍委官燒瘗監
司差官覆按以聞即因穿掘打撲損苗種者除

其稅仍計價官給地主錢數毋過一頃則本
朝之法尤為詳悉

和糴

臣燭嘗論和糴之弊在於籍數定價不能視
歲上中下熟須一依民間實直寧每升高於時
價一二文以勸其來或難臣以此說不可行蓋
今民間無錢若官司和糴增長米價則小民日
下之患大為不便臣曰不然和糴本救民傷農
增價以稱糴之耳若此處不熟米價騰湧又何
於此而糴哉古人和糴皆行於豐熟去處其間

止緣官司識見淺陋以得小利為己功糴買之
官低價滿量以備交納之折支糧之所飛斛亦
財以為乞索之端上下誅求遂致失時艱於及
數將來計無所出必有配抑之患今誠能及時
救之多寡相時水脚之費交量之弊抑價之說
一切盡革又何患焉然臣之所深慮者在於官
司知糴而不知糶夫積而不散非惟化為埃塵
虧折常平糴本而民間之米由是愈少矣此臣之

政者所當致思然儉荒之年非獨收糴粳米而
已凡粟豆蕎麥之類苟可以救民命亦無所擇

存恤流民

臣燭曰流民如水之流治其源則易為力遏其
末則難為功若本處地方賦斂稍寬自然安土
重遷誰肯移徙凡所以離鄉井去親戚棄墳墓
皆非其所得已也臣親見浙人流移過淮甸者
始焉扶老攜幼後踵于道及其既久行橐告竭
棄其老幼或慟哭于道或轉死於溝壑者多矣

然本處不可存活而抑之使不得動於理固逆
至於一動之後中途官司禁遏抑勒使之復回
此又非所宜也臣謂今來流者因宜賑救已流
者莫若令所過州縣多方存恤推行富弼之法
以濟之然富弼之法人罕得其詳臣今編錄于
末卷

勸種二麥

臣燭曰春秋於他不書惟無麥禾即書仲舒建議
令民廣種宿麥無令後時蓋二麥於新陳未接

之時最爲得力不可不廣也按四時纂要及諸家種蓺之書八月三卯日種麥十倍全收今民非不知種但貧而無力故後時耳古人春省耕而補不足秋省斂而助不給今爲政者於饑之年能措餘廪推行補助之法此非徒救荒亦因寓務農重本之意

通融有無

臣聞曰通融有無眞救荒活法然而其法有公有私何謂公曰支撥官廪借兑內庫如假軍儲以救民饑者是也何謂私曰勸人發廪勸人糶販勸誘商賈齎錢販米歸鄉共濟鄉人者是也

臣謹按淳熙九年常州無錫饑臣嘗奏乞令提舉司逐急於平江府通融支常平十斛或借撥別色米前去接續賑恤得 旨於平江府朝廷樁管米內支三千石接續賑濟又乾道元年浙西被水臣寮言太平州蕪湖見樁管常平米一十六萬石未有支使 聖旨令臨安府於內取撥五萬石平江府常州三萬石湖秀各二萬石

鎮江府一萬石仰逐州日下差官押發人船前去撥取專充賑糶不得他用其糶到錢逐項樁管秋成收糴撥還此則 孝宗該知通融之術今日宜舉行之

借貸內庫

臣聞曰天子不當有私財私財充矣則侈心生

李迪在翰林仍歲旱蝗國用不足一日晝漏傳詔對內東門上出三司所上歲出入財用數目問何以濟迪曰 祖宗初置內藏庫復所北故上及以支內荒今遽無所備 陛下用此佐國用則賦寬則民不勞矣 上曰今當出金帛數百萬借三司迪曰天子於財無內外願下詔賜三司以顯示德澤何必曰借 上悅從之然則今之州郡間有仍歲凶歉去處而匱乏無策者可不斟酌多寡撥賜以爲糴本耶

守臣到任預講救荒之政

臣聞曰救荒無定法風土不一山川異宜惟在預先講究而已今欲諸州守臣到任不以遠近

限一月巳後尚究本州管下諸縣鎮可以爲救荒之備及其他措置之策講求實惠斷然可行者不拘件數條具奏聞與用酌可否行下責令本州守臣自守其說如任內設遇旱澇即檢取施行不得自有違戾外委監司內委臺諫常切覺察

臣謂救荒有賑糶有賑濟有賑貸三者雖名各不同而其用亦各有體誠能識認其體則實惠及民矣今條陳于後

賑糶

此係用常平米其法在於平準市價默濟閭閻之風如市價三十文一升常平只算糶時本錢或十五六至二十文一升出糶然出糶之時亦須遍及鄉縣村落之民不可止及城郭游手而已若所蓄之米數不足支用當以常平錢委官四出於有米去處循環糴糶務在救民不得計較所費規圖小利以爲已能然施行之際須令上下官吏咸識此意乃可

賑濟

此係用義倉米其法當及老幼殘疾孤貧不能自存之人使無告者免於夭亡然亦不可止及城郭或米不足則近來州縣有義倉錢當用此錢廣糴豆麥菽粟之類同其賑給或散錢與之但抄劄之際須當革弊臣親見[illegible]然後在施行委選得人村落之間又各委本土公正有望爲鄉閭所信服者[illegible]仍先廷

見委諭之因察其人物[illegible]別以杯酒虛禮激勸使樂爲效命又須有術察其任私不職者略責一二以警其餘然此等設施非可一槩論又在臨機應變也

賑貸

此係截留上供米或借省倉米或爲 朝廷乞封樁米或於諸色倉廒樁貯那用一面申奏 朝廷借內庫乞度牒糴米備還其法專及中等之戶與夫農民耕夫之無力者既不取息其勢必償此真

得以陳易新之術家不許過二石仰支給之際戒
有虛僞催索之時戒有搔擾交納之時戒有乞覓
仍不得用小斛量出大斗交入須用夜叉升斛
同又不得取民間頭子本息所合抄紙等錢其間
實係死亡或有不能償者始已之行之濟一散
無收亦豈有責其必償哉此乃官司一時救荒之
舉縱有陪費失陷居上者亦當以社稷根本爲念
是乃利國家之大者也

唐劉景先進救荒仙方

唐永寧二年七月二十七日黄門侍郎劉景先上表
云臣遇太白山隱士傳此法聞京師米糧大貴餓死
人民吾將此法令人服食即得不饑顔色充悦氣力
加倍可以濟人之命臣聞之驚愕謂是狂言又云吾
服此藥五年不食矣但依吾法貴賤皆服不問少長
永可不饑臣遂依法修製令家中兒女大小服之五
箇月不食耳目聰明身體輕健氣力強壯臣家中七
十餘口更不食別物唯飲水一色若不如斯臣一家
甘受寃戮具方于後

四季用黑豆五斗淘洗乾後蒸三遍去皮
大麻子三斗浸一宿控出蒸三遍令開口去殻
[illegible]
右先搗黑豆爲細末然後搗麻子亦極細漸漸下豆
黄令勻作團子如拳頭大入甑内蒸過從辰着火至
夜半子時住火直至天曉出甑至午時曬乾搗爲細
末服之但以不饑爲度不得食一切別物第一頓七
日不饑第二頓四十九日不饑第三頓得三百日不
饑第四頓得二千四百日不饑如更服永不饑也不

問老少但依服食令人強壯面色紅白無有憔悴渴
中飲新汲井水或研大麻子漿飲之若要重喫物用
葵菜子碾爲末煎湯冷服此下藥如金色但喫諸物
並無所損

今具旱傷物令格式下項

淳熙令

諸官私田災傷夏田以四月秋田以七月水田以
八月聽經縣陳訴至月終止若應訴月并次兩
月遇閏者各展半月訴在限外不得受理非時災傷

諸[illegible]其所[illegible]小[illegible]
[illegible]木不得建名如未檢覆仍改種者聽[illegible]
令以所檢[illegible]
[illegible]災傷狀[illegible]以元狀差通
[illegible]官[illegible]給簿用印訖一日
檢[illegible]同[illegible]所勘視元狀[illegible]併檢
[illegible]災傷[illegible]因[illegible]其所訴田段打及姓名[illegible]放
分[illegible]日[illegible]申州其籍候檢畢繳申州
[illegible]以檢自從受訴狀後通限四十日
[illegible]
其[illegible]田色額外分數雖小元不曾布種者
不在放限仍報縣申州州自受狀及檢放畢申
所屬監司檢察即檢放有不當或違限差隣州
官覆檢[illegible]失檢察者按劾刑獄司
覺察究治以上被差官不許辭避
諸官私田災傷而訴狀多者令佐分受置籍具鄉
以稅租簿勘同限五日內繳申州本州限一
日以聞
諸訴災傷狀不依令式者即時籍記提攝理元下
狀日月不得出違申州日限

淳熙勑

諸縣災傷應訴而過時不受狀或抑遏者徒一年
州及監司不覺察者減二等
諸鄉書手貼司代人戶訴災傷者各杖一百因而
受乞財物贓重者坐贓論加一等許人告
諸州縣及被差檢覆災傷於令有違者杖一百檢
放官不躬親詣田者以違制論
諸訴災傷減免稅租者而過[illegible]不[illegible]律許
人告
[illegible]

淳熙格

告獲詐稱災傷減免稅租者
杖罪錢一十貫　徒罪錢二十貫
流罪錢三十貫
告獲鄉書手貼司代人戶訴災傷狀者每名錢五
十貫[illegible]

淳熙式

被訴災傷狀

某縣某鄉村姓名今具本戶災傷如後

一戶內元管田若干頃畝某都計夏秋稅若干

夏稅某色若干　秋稅某色若干 如有非已業田

依此別為開析

一今種到夏或秋某色田若干頃畝

某色若干田係旱傷損 或澇損係災傷各開頃畝

某色若干田苗色見存 如今損不係災傷及見存田並每段開析

全同

右所訴田段各立土埄牌子如經差官檢覆却與

今狀不同先甘虛妄之罪復元額不同謹狀年月

日姓名

檢覆災傷狀

檢覆官具位

准某處牌帖據某鄉甲人戶披訴災傷某等準與

本縣某官姓名詣所訴田段檢覆到合放稅租數

取責村鄰人結罪保証狀入案如後

某縣據某人等若干戶某月終以前 兩稅限上各依此例

披訴狀為某色災傷 如限外非時災傷即具集日月至某日依此別

被訴之狀

正色某若干　合放每色若干　租課依

正稅

右件狀如前所檢覆只是權放某年夏或秋一料

內租即無夾帶拜詐不致及無狀披訴并不係災

傷妄破稅租保明是實如後異同甘伏朝典謹具

申某處謹狀年月日依常式

淳熙令

諸承買官田宅納錢有限而遇災傷本戶放稅及

五分者再展半年再遇者各准此

諸州雨雪過常或愆亢提舉常平司體量次第申

尚書戶部

蟲蝗水旱州申監司各具施行次第以聞如本

州隱蔽或所申不盡不實監司體訪聞奏

淳熙令

諸州縣豐熟災傷轉運司約分數奏聞其未收成

監司知州不許預奏豐熟

活民書卷之中　終

活民書卷之下

從政郎臣董煟 上進

救荒雜說

臣嘗謂救荒之政有人主所當行者有宰執所當行者有監司太守縣令所當行有監司守令所當行 人主宰執之所不必行 人主宰執之所行又非監司太守縣令之所宜行今各條列于後

人主救荒所當行一曰恐懼修省二曰減膳徹樂三

曰降詔求言四曰遣使發廩五曰省奏章而從諫諍六曰散積藏以厚黎元 宰執救荒所當行一曰以燮調為己責二曰以饑溺為己任三曰啓人主警畏之心四曰廣社稷顛危之漸五曰進寬征固本之言六曰建散財發粟之策七曰擇監司以察守令八曰開言路以通下情 監司救荒所當行一曰察鄰路豐歉上下以為告糴之備二曰視部內旱傷小大而行賑救之策三曰通融有無四曰糾察官吏五曰寬州縣之財賦六曰發常平之滯積七曰無崇遏糴八

曰毋啓抑價九曰無厭奏請十曰無拘文法 太守救荒所當行一曰稽考常平以賑糶二曰準備義倉以賑濟三曰視州縣三等之飢而為之計[illegible]四曰視鄰郡三等之熟而為之備[illegible]五曰申明遏糴之禁六曰寬弛抑價之令七曰計州用之贏餘[illegible]八曰察縣吏之能否[illegible]九曰委諸縣各條賑濟之方十曰因民情各施賑救之術

十有一曰差官祈禱十有二曰存恤流民十有三曰早檢放以安人情十有四曰預措備以寬州用十有五曰因所利以濟民飢十有六曰散藥餌以救民疾 縣令救荒所當行一曰閔旱則誠心祈禱二曰已旱則一面申州三曰告旱不可邀阻四曰檢旱不可後時五曰申上司乞常平以賑糶六曰申上司免義倉以賑濟七曰勸巨室之發廩八曰誘富民之興販九曰防滲漏之姦十曰戢虛文之弊十有一曰聽客人之糶糴十有二曰任米價之低昂十有三曰請提督

十有四曰擇監司十有五曰參政是非十有六曰激
勸功勞十有七曰旌賞孝弟以勵俗凡荒之年有孝內有仍依者令
婦有孝養依姑供養其廬又母皆器按之十有八曰散施藥餌以救民
飢之病多必有疫疾十有九曰寬征催二十曰除盜賊

田錫論救災

臣近見滄州奏全家餓死一十七口雖有指揮下轉
運司相度減價賑糶卽未見別有指揮若有司只如
此行遣實未稱　陛下憂勞之心　陛下爲民父母
使百姓飢死乃是　陛下辜負百姓也宰相調燮陰
陽啓導聖德而恩澤不下流王道未融明是宰相孤
負　陛下也今　陛下何不引咎如禹湯罪己降玉
音下飢餓州府使民心知　陛下憂恤然後賑廩給
貸以救其死若倉廩虛而儲運不足目前無可給貸
則是執政素不用心所致昔伊尹作相恥一夫不獲
今餓殺人如此所謂焉用彼相今　陛下可將此事
略面責宰相觀其何辭以對待三日而後無所建明
不拜章求退是忍人也忍人而猶相之是　陛下不
以百姓爲心矣若不別進用賢臣恐危亂之萌將來

滋蔓語曰十室之邑必有忠信況皇家富有萬國豈
無人焉可於常參官自來五日一轉對中觀其所上
之言有遠大謀略經綸才業者可以非次擢用不然
臣恐國家未能早致太平也

畢仲游救荒

耀州大旱野無青草仲游請於郡亟賑濟多後時力愈
勞而民不救故先民之未飢多榜揭示曰郡將賑濟
日下糴若干萬石賞大張其數勸諭以無出境民皆
欣然按堵已而果漸艱食乃出粟以賑且平糶以給
之鄰境流散殆盡而耀民之當得賑食者乃十七萬
九千口頗所發粟不及萬石以凡粟濟之而家給人
足無一人逃者監司乃欲役於其支得二人焉曰此
耀之流民也送還郡仲游驗問皆中民之逐利者所
實拮自守卽非流民監司愧沮

滕達道賑濟

滕達道知鄆州歲方飢乞淮南米二十萬石爲備後
淮南東京皆大飢達道獨將所乞米召城中富民與
之曰流民且至無以處之則疾疫起併及汝矣皆得

城外廢營田欲為席屋以待之民曰若為屋二千五百間一夕而成流民至以次授地井竈器用皆具以兵法部勒少者炊壯者樵婦女汲民至如歸 上遣工部侍郎王古按視廬舍道巷引繩棊布肅然如營陣古大驚圖上其事有詔褒美所活者凡五萬人

吳遵路賑濟

民既乏米即令採薪芻出官錢收買卻於常平倉市米物歸賑老稚凡買柴二十二萬束比至嚴冬雨雪市無束薪即依元價貨鬻官不傷財民再獲利又以

飛蝗遺種勸種豌豆民卒免艱食之患其說已見捕蝗門

文彥博減價糶米

文彥博在成都米價騰貴因就諸城門相近寺院凡十八處減價糶米仍不限其數張榜通衢翌日米價遂減前此或限升斗出糶或抑市井價值適足以增其氣焰而價終不能平人抵臨事須當有術 臣謂此非特能止騰踊亦以陳易新之法也

韓琦平價濟村民

韓琦論自來常平倉遇年歲不稔物價稍高合減元價出糶出糶之時令諸縣取逐鄉近下等第戶姓名印給關子令收執赴倉每戶糶與三石或兩石唯是坊郭則每日零細糶與浮居之人每日五升或一斗故民受實惠其濟飢乏即未曾見坊郭有物業人戶乃來零糴常平倉斛㪷者前賢處事精審如此 臣謂設日滋而米不可久留若過三年已上則不可食不於飢荒之時糶錢宅日易新則終化埃塵而已

彭思永賑救水災

彭思永通判睦州會海水夜敗台州城郭人多死詔監司擇良吏往撫之思永遂行將至吏民皆號訴於道思永悉心救養不憚勞苦至忘寢食盡葬溺死者為文以祭之問疾苦賑飢乏去盜賊撫羸弱其始至也城無全舍思永周行相視為之規畫朝夕暴露未嘗憩息民貧不能營者命工伐木以助之數月而公私舍畢人復安其居思永視故城頹壞僅有缺罅思為遠圖召僚屬而謂之曰郡瀕海而無城此水所以為害也當與諸君圖之程役勸功民忘其勞城遂

爲丞相　天子嘉之錫書獎諭後去台還□二州之民喜躍啼戀者交於道

呂公著賑濟

元祐三年冬頻雪民苦寒多有凍死者呂公著爲相日與同列議所以救禦之術乃發官米炭遣官數十分詣場於京師賤糶以惠貧民又出內庫錢十萬緡令開封府官吏遍走閭閻閱視而賙之又遣官按視四福田院存撫寓者給以日廩須春暖而止農民貧種糧流移在道者所過州縣存恤寓以官舍續其食

活民書　卷下　二

流配罪人隨所在寄禁亦委官吏安存之或爲飦粥湯藥以救疾或爲紙衣以禦寒民有棄老稚於路者皆設法收養之凡存全所活者一路或數十萬戶賴貸以濟者又倍焉

曾鞏越州賑糶

曾鞏知越州歲飢度常平不足以賑給而田居野處之人不能皆至城郭至者羣聚有疾癘之虞前期諭屬縣召富人使自實粟數總得十五萬石視常平價稍增以予民民得從便受粟不出田里而食有餘粟價自平又出粟五萬貸民爲種糧使隨歲賦入官農事賴以不乏臣曰此策固善但視常平價稍增則是時價必稍損矣恐成科抑非　本朝詔旨不若前期勸諭商賈富民出錢循環糴販之爲愈亦須官司先有以表率之

范祖禹乞常平

元祐三年范祖禹言今以常平所有之錢收糴亦不過　陛下誠能出內庫金帛數十萬以爲糴本專治水旱凶荒發斂以時則官本常存而民被惠澤無窮

活民書　卷　八

矣濟民之惠無大於此況　祖宗內藏庫本備軍旅非常之用　仁宗常出錢一百萬緡以助常平糴本此仁恩所以深結於民心夫財出於民復以濟民但使民存不致流亡則今年散之明年復有何患無財也

蘇軾乞糴官米

出糶官米雖是救目前饑然止於市井不失官本亦易應副但令浙西官場糶米不絕直至來年七月終則雖天災流行不能爲害　陛下赤子也如蒙施行

即乞先降手詔令監司出榜曉諭官民令一路曉然知 朝廷已有指揮令發運司將上供封樁斛斗應副浙西諸郡糴米直至明年七月終不惟安慰人心破姦細之謀亦使蓄積之家知不久官米且至自然趁時出賣所濟不少惟望 聖明深慮一方危急早賜施行

程珦遇水種豆

程珦知徐州沛縣會久雨平原出水役民不能種植不入民無卒歲其珦謂俟可耕而種時已過矣乃募富家得豆數千石以貸民使布之水中水未盡涸而甲已露矣是時遂不艱食

王曾令水災寬賦

天聖五年八月河北大水上謂輔臣曰此令內侍往淮邊視水災如聞有能壞於海口可遣致祭王曾對曰邊郡數大水盖洪範所謂不潤下之沴海口恐非能壞宜寬民賦以應天災於是下詔河北水災州軍免今年秋稅

謝絳論救蝗

竊見比日蝗蟲亘野坌入郛郭而使者數出府縣監捕驅逐蹂踐田舍民不聊生謀役本伏青螟爲衆公賦斂之苛又漢儒推蝗爲兵象 臣願令公卿以下舉州府守臣而使自辟縣令長務求方略不限資格然後寬以約束許便宜從事朞年條上理狀參考不誣令之 朝廷從實錄用以示激勸

范鎮論救荒

范鎮知諫院上言今歲荒歉 朝廷雖放稅免役及開常平倉賑貸稍存恤不爲不至然而人民流離父母妻子不能相保者平居無事時不能寬其力役輕其租賦翻大數使民不得終歲之飽及小歉輒重施自已無及矣此無他取斂之致亂故也臣竊以爲水旱之作由民生不足憂愁無聊之歎上薄天地之和耳

程頤論賑濟

不制民之產無儲蓄之備飢而後發廩以食之廩有竭而飢者不可勝濟也今不暇論其本且救目前之死亡惟有節則所及者廣當見今時州縣濟飢之法

或給之米豆或食之粥飯來者與之不復有辨中雖欲辨之不能也穀貴之時何人不願得倉廩既竭則殍死者在前無以救之矣雞鳴而起親視俵散官吏後至者必責怒之於是流民歌詠至者日衆未幾穀盡殍者滿道愚皆矜其用心而嗤其不善處事救飢者使之免死而已非欲其豐肥也當擇寬廣之處宿飢使晨入至巳則閉門不納午而後與之食申而出之（下本有令時出）日得一食則不死矣其力自能營一食者皆不來矣比之不擇而與者當活數倍之多也凡濟

飢當分兩處擇羸弱者作稀粥早晚兩給勿使至飽俟氣稍平然後一給第一先營寬廣居處切不得令相藉如作粥飯須官員親嘗恐生及入石灰或不給浮浪游手無此理也平日當禁游惰至其飢餓哀矜之一也

李之純論糴不可廢

李之純爲成都路運判時成都每歲官出米六萬斛減其直出糶以濟貧民議者謂斗民而損上詔下其議李之純曰成都蜀部根本民恃此爲生百年矣苟

李之純將轉徙無所不至願仍舊貫議遂格

王堯臣乞飢民減死

堯臣知光州歲大飢羣盜發民倉廩吏以法當死堯臣曰此飢民求食爾荒政之所恤也乃請以減死論其後遂以著令至今用之　眞宗時陳從易知虔州時歲飢有持杖盜發囷倉者請一切減死論於是全活千餘人

劉彝給米收棄子

劉彝所至多善政其知虔州也會江西飢歉民多棄

子於道上彝揭榜通衢召人收養日給廣惠倉米二升每月一次抱至官中看視又推行於縣鎮細民利二升之給皆爲字養故一境生子無夭閼者

晁補之活飢民葬遺骸

晁補之知齊州歲飢河北流民道齊境不絕補之請粟於朝得萬斛乃爲流民　治舍次具器用人既集則又且日給粟粥藥物補之皆躬臨治之凡活數千人擇高原以葬死者男女異壙使者颺其功欲有以撓之既至境按視乃更嘆服

劉安世救荒

劉安世請删常平之法將一路所有錢穀同應副一路之中不得偏聚一州一州之境不得偏聚一縣各隨戶口之多寡以置糴此通融有無之法但令亦斟行然爲政者當識前輩規模廣大不局一隅之意

范純仁救荒法

范純仁知慶州因歲大旱度來年必饑於是盡籍境內客舟誘之運粟許爲主糶明春客米大至而邑人遂賴以無饑

折克柔保借米賑貸

熙寧七年知河東府折克柔奏今歲河外饑饉雖蒙賑貸尚未周給人欲流散以未生路恐北虜因而招誘遂處置逐氏戶民乞保借米三萬石粟二萬石賑貸豐熟令償詔賜省倉粟二萬石賑濟米三萬石借貸

蘇景曾用賑濟鄉里

蘇景肅小蘇湖之父景輕財好施急人之病孜孜若不及歲因貲田以賑濟其鄰里鄉黨逮熟人將償之君辭不受以至數破其業危於飢寒然未嘗以爲悔而好施益甚

上官均賑恤五術

元祐初河北京東淮南災傷侍御史上官均言賑恤五術一欲施予得實二移粟就民三隨厚薄散施四選擇官吏五告諭免納夏秋二稅上嘉納

王孝先不限時月糶米

紹聖元年七月司農卿王孝先言置場糶米今後遇斛斗價高須正月半已後方許出糶至麥熟罷詔今後所在置場糶米更不限時月如遇在京斛價高戶部取旨出糶

黃寔乞減價出糶封樁米

元符元年六月河北轉運副使黃寔言乞將封樁斛斗今後於新陳未接間不虧元本量減市價出糶從之

張詠減價糶米

張詠守蜀季春糶廩米其價比時減三之一以濟貧民凡十戶爲保一家犯罪一保皆坐不得糴民以此

少赦犯法王文康知益州獻議者改詠之法竊民無所濟復爲寇文康奏復之蜀人大喜爲之謠曰蜀守之良先張後王惠我赤子俾無流亡何以報之俾壽而康

張詠賑糶法

宣和五年正月臣寮上言闕蜀父老謂本朝名臣治蜀非一獨張詠德政居多如賑糶米事者在皇祐中令常刻石遵守至今行且百年其法一斗止約小鐵錢三百五十文八日二升團甲給曆赴場請糴歲計米六萬石始二月一日至七月終貧民闕食之際悉被朝廷實惠

向經以主租賑飢民

向經知河陽大旱蝗民乏食經度官廩歲支無餘乃先以己主田所入租賑救之已而富人皆爭効發出粟所全活甚衆

邑稱出廩米賑濟

仁宗時邑稱爲梓州路轉運使屬歲飢道殣相望稱先出廩米賑民故富家大族皆願以米輸入官而全

活者數萬人降敕獎諭

蘇軾乞預救荒

救災恤患尤當在豫若災傷之民救之於未飢則用物約而所及廣不過寬減上供糶賣常平官無大失而人人受賜今歲之事是也若救之於已飢則用物博而所及微至於耗散省倉虧損課利官爲一困而已飢之民終於死亡熙寧之事是也熙寧之災傷本緣天旱米貴而沈起張靜之流不先事奏聞但立賞閉糶富民皆爭藏穀小民無所得食流殍既作然後朝廷知之始敕運江西及截本路上供米一百二十三萬石濟之巡門俵米欄街散粥終不能救飢饉既成繼之以疫疾本路死者五十餘萬人城郭蕭條田野丘荒兩稅課利皆失其舊勘會熙寧八年本路放稅米一百三十萬石酒稅虧減六十七萬餘貫略約所失共計三百餘萬石其餘耗散不可勝數至今轉運司貧乏不能舉手此無他不先事處置之過也去年浙西數郡先水後旱災傷不減熙寧二聖仁智聰明於去年十一月中首發德音截本路上供斛斗

二十萬石賑糶又於十二月特寬減轉運司元泊四年上供斛斗三分之一爲米五千餘斛賑糶盡用其錢買銀絹上供了無一毫虧損縣官而命下之日在在歡呼官不住糶米價自落又自正月開倉糶常平米仍免數路稅場所收五穀力勝錢且賜度牒三百道以助賑濟本路帖然絕無一人餓殍者此無他先事處置之力也由此觀之事豫則立不豫則廢其禍福相絕如此

此乃流移之民逐熟者而言之如本界分人爲無行賑濟也蓋豐稔而出米濟流民則其勢易荒歉而出米濟飢民則其勢難此又爲政者所當知何要識前輩處事之從宜有若如此

富弼青州行遣

擘畫屋舍安泊流民事

當司訪聞青淄登濰萊五州地分甚有河北災傷流移人民逐熟過來其鄉村縣鎮人戶不那趲房屋安泊多是暴露並無居止目下漸向冬寒窮乏老少人口別致飢凍死損甚損和氣須議別行擘畫下項

一州縣坊郭等人戶雖有房屋又緣見是出賃與人戶居住難得空閑房室今逐等合那趲房屋間數如後

第一等五間　第二等三間

第三等兩間　第四等五等一間

一鄉村等人戶甚有空閑房屋易得小可屋舍逐等合那趲間數如後

第一等七間　第二等五間

第三等三間　第四等五等兩間

右各請體認見今流民不少在州即請本州出榜於

縣鎮鄉村即指揮縣司曉示人戶依前項房屋間數各令那趲立定日限須管數足於內城郭勒廂界管當其鄉村即指揮逐地分耆壯抄點逐等姓名趲那房屋間數申官仍丁寧約束管當人等不得因緣騷擾乞覓人戶錢物如有違犯嚴行斷決仍指揮州縣鎮城內坊人常切辨認才候見有上件災傷流民老小到門其在州則引於司理處出頭其在縣即引於知縣處出頭其在鎮內即引於監務處出頭各仰逐官相度人數指定那趲房屋主人姓名令幹當

人晝時引押於抄點下房屋內安泊如門頭不肯引
領者許流民於隨處官員處出頭陳訴勘決訖當便
指揮安泊了當如有流民欲前去不肯安泊者亦聽
從便如有流民不合用縣鎮寨將村內安泊者仰差
壯晝時引領於趙那下房內安泊訖申報本縣及當
職官員躬親勸誘逐家量口數各與柴土或貸種救
濟種植更日內有見在房數少者亦令收拾小可什
料權與蓋造廨副若有下等人戶委的貧虛別無房
屋亦非疏不得一例施行除此等事之外如更行安泊

不盡老少即指揮逐處僧尼寺道士女冠宮觀門
樓廊廡及更別趙那新居房屋安泊河北逐熱老小
如有指揮不及事件亦請當職官員相度利害一面
指揮施行務要流民安居不至暴露失所

曉示流民許令諸般採取營運事

當司訪聞得上件流民等多在山林溪野打刈柴薪
草木貨賣糊口及拾橡子造作喫用并於溪河打魚
取采蒲葦掬口食多被逐處地主或地分者非妄稱
係官或有主地土諸般名目邀阻不得采取似此向

去冬寒必是大段拋擲死損須至專行指揮

右請當職官員體認見今流移饑民至處立便
丁寧指揮者縣官火急行遣遍於鄉村道店村
坊內分明粉壁曉示應係流移饑民等除人戶
莊園桑棗果園及應係耕種地內諸般樹木不
得采取所伐外其近外遠方處川野山林內柴
薪草木橡子并於河泊蒲葦及打捕魚諸般養活
流民等事件不拘係官係私有主地分自隨流
民諸般采取養活骨肉其者壯地主並不得邀

有約攔阻障如違仰逐地分者壯具地主姓名
解押送官嚴行斷遣若者壯通同攔障並仰流
民於近便縣鎮官員處出頭陳告立便追捉重
行勘斷申當司所有前項事件並為應急救濟
流移饑民才候向去豐熟依舊施行

右諭勸誘人戶量出斛米救濟饑民

勘會當路淄青滑登萊齊州自春以來風雨調若夏
已大稔秋復倍登成遂收成絕無災害累曾指揮州
縣前人戶就近輸納務從省便不傾公家之煩

仍於中春廣給借貸正當闕乏甚際艱難當司累表
朝廷指揮凡事並從寬恤一無騷擾頗獲安居今者
河北一方盡遭水害老小流散道路濵棄風霜日甚
衣食不充已過飢寒將棄溝壑小兒死亡之阨豈無
賑恤之方又緣倉廩所收簿書有數流民不絕濟贍
難周欲盡救災必須衆力庶幾凍餒俱可安存况乎
今年田苗既大豐於累載而又諸郡物價復數倍於
常時蓋因流民之來遂致踴貴之直豈可只思序已
不肯救人共覩災傷諒皆痛閔兼自累據諸處申報

[illegible]

已上並木豆中半送納

右件事須降此告諭各令知委所有共餘約束事件
並從別牒處分慶曆八年十月 日 告諭

約束事件逐一指揮如後
一逐州據封去告諭米數約量縣分大小[illegible]
逐縣仍令逐縣亦相度者分大小散與當者
可令遍下鄉村第等人戶一依告諭上逐等
糶斛石斗出辦救濟流民
一附近州城鎮縣者分內第一第二等人戶即
於逐州縣送納其第三第四第五等并客戶
及不近州縣鎮城遠處第一等以下應係合
納斛斗人戶並只於本耆送納仰縣司據逐

耆人戶合納都數均分與當耆內第一等人
戶令圍那房室盛貯如耆長係第一等即亦
令均分收附仍仰耆長同共專切提舉管幹
在耆都數不管散失及別致疏虞
右具如前各牒逐州軍候到將降去本使
告諭等本數收管限當日內一依上項逐件約束
指揮施行仍仰指揮逐縣官員分頭專切提舉管幹
斷定不得信縱交納幹當人等亂有邀難作弊人戶
乞覓錢物并指揮逐縣據此人戶收成之際限二五

日内早令送納了足專候催納了絕開坐逐縣納到
石斗斛實事狀入馬遞供申當司定取日近俵散飢
民不得信縱拖延誤事若是内有係大段災傷人户
委的難爲出辦即不得一例施行亦不得爲有此指
揮別生弊倖透漏有力人户如稍有違罪無輕恕所
有米俵散救濟流民次第別聽候當司指揮

[illegible]

支散流民斛㪷畫一指揮

當司昨爲河北遭水失業流民擁併過河南於京東
青淄濰登萊五州豐熟處逐處散在城郭鄉村不少
當司雖已諸般擘畫採取事件指揮逐州官吏多方
安泊存恤救濟施行本使體量尚恐流民失所今出
給告諭文字遍下逐州給散請縣令逐一告諭指
揮[illegible]人户并客户依所定石斗出備米豆數
内在州縣只於城郭内送納其外州縣鎮城逐處
只於近縣令各長置曆受納令逐縣第一等人户處
圓那安頓盛貯救附封鎮施行去訖仍後據逐州申
報已告諭到斛㪷數目並納各有次第今體量得飢

治民書 卷下 二三

餓死損須至令上項五州一例於正月一日委官分
頭支散上件勸諭到斛㪷救濟飢民者

一請本州才候牒到立便勘量逐縣都分多少
差官每一官令專管十都或五七都擇差
分合用員數除逐縣正官外請於見任并
前資寄居及文學助教長吏等官員內須
是揀擇有行止清廉幹當得事不作過犯
官員仍勘會所差官員本貫并縣分父母
差委支散免致所居縣分親故顏情不肯
盡公及將封去帖牒旋填定官員職位姓
名所管都分去處給與逐官收執火急發
遣往差定縣分計會縣司據帖牒將帶收
到錢罰錢或分子錢分收收送乍不明故
低當錢收買小紙依封去式樣子現管歇
雕造印板酌量流民多少寬剩印出給印押
曆子頭各於曆子後書上字號一百張便
令差定官員令本縣均定逐都流民家數
分擘曆子與所差官員便令就自收執分

治民書 卷下 二四

頭下鄉勒耆壯引領排門點檢抄劄流民每見流民逐家盡底喚出本家骨肉數目當面審問的實人口填定姓名口數逐家便各給曆子一道收執照証准備請領米豆仰不許差委公人耆壯抄劄別致作弊虛偽重疊請却曆子

一指揮差委官抄劄給曆子時子細點檢逐處流民如內有雖是流民見令已與人家作客鋤田養種及有錢本機織販舂諸般買

賣圖運過日不致失所人更不得一例抄劄姓名給與曆子請領米豆

一應係流民雖有房舍權時居住只是旋打刈柴草日逐旋求口食人等並盡底抄劄給與曆子令請領米豆

一應有流民老小羸瘦全然單寒及孤獨之人只是寺村乞丐安泊居止不定等人委所差官員躬當歸著者分成神廟寺院安泊亦使出給曆子令請米豆不得詗見難為

拘管輒敢遺弃却致拋擲死損請提舉官常切覺察

一應係土居貧窮年老殘患孤獨見求乞貧子等仰抄劄流民官員躬親檢點如別不是虛偽亦各依曆子令依此請領米豆

一指揮差委官員須是於十二月二十五日已前抄劄集定流民家口數給散曆子了當須管自皇祐元年正月一日起首一齊支給不得拖延有誤至日支散亦不得日數

前後不齊

一流民所支米豆十五歲以上每人日支一升十五歲以下每日給五合五歲以下男女不在支給仍曆子頭上分明細算定一家口數合請米豆都數逐旋依都數支給所貴更不臨時旋計者

一緣已就門抄劄見流民逐家口數及戍數則支散日更不令全家到來只每家一名親執曆子請領

一逐官如管十耆即每日支兩耆逐耆併支五
日口食候五日支遍十耆即却從頭支散
所貴逐耆每日有官員躬親支散如管五
七耆者即將耆分大者每日支散一耆其
耆分小者每日支散兩耆亦須每日一次
支遍逐次併支五日口食仍預先於村莊
剩出曉示及令本耆壯丁四散告報流民
指定支散日分去處分明開說某字號耆
分仍仰差去官員須是及早親自先到關

支斛斗去處等候流民到來逐旋支散若
候支絕一耆速往下次合支耆分不得自
作違慢拖延過時別至流民歸家迸晚道
塗凍露
一指揮差委官員相度逐處受納下米豆如內
有在耆分遙遠第一等戶人家收附恐流
民所去請領遙遠即勒耆壯並事閑那輦
乘搬赴本耆地分中心穩便人家房室內
收附就彼便行支散貴要一耆之內流民

盡得就近請領
一指揮所差官員除抄劄籍定給散流民外如
有逐旋新到流民並須官員親到審問子
細點檢本家的實口數安泊去處如委不
是重疊虛偽立便給與曆子據所到日分
起請如有已得曆子流民起移仰批停主
人畫時令流民將元給曆子於監散官員
處毀抹若是不來申報及稱帶却曆子並
仰量行科決不得因茲重疊給印曆子亦

不得阻滯流民
一逐耆盡各均勻納下斛斗竊恐流民於逐耆
安泊不均仰縣司均會據流民多處耆分
酌量人數發遣趱併於少處耆分安泊令
逐耆均勻支散救濟若是流民安泊處穩
便不願起移即趱併別耆斛斗就便支俵
不得抑勒流民須令起移
一州縣鎮城郭內流民只差委本處見任官員
亦先且躬親排門抄劄逐戶家口數依此

給與歷子每一度併支五日米豆倸食盡
挨排日分接續支給米豆一般施行
一逐州除逐處監散官員仍請委通判或選差
清幹職官一員往本州界內往來部大提
舉諸縣支散米豆官吏仍點檢逐耆元納
并逐官支散文曆一一依逐件鈐束指揮施
行仍親到所支散米豆處子細體問流民
所請米豆委得均濟別無漏落如有官員
弛慢不切用心信縱手下公人作弊減尅

流民合請米豆不得均濟即密具事由申
報本州別選差官員衙替訖申當司不得
庇
一所支斛斗如州縣內支絕已前到告諭斛斗
外有未催到數目便且於省倉斛斗內權
時借支據見欠斛斗立便催納依數撥填
其鄉村所納斛斗如未足處亦逐旋請緊
切催促不得闕絕支散悞流民
一每官一員在縣摘差手分斗子各一名隨每

幹當仍給升斗各一隻差本縣公人三兩
人當直如在縣公人數少即權差壯丁亦
不得過三人
一所差官員除見任官外應係權差請官如手
下幹當人并耆壯等及流民內有作過者
本官不得一面區分具事由押送本縣勘
斷施行
一權差官每月於前項贓罰頭子等錢內支給
食直錢五貫文見任官不得一例支給

一權差官已有當司封去帖牒若差見任官員
即請本州出給文字幹當其賞罰一依當
司封去權差官帖牒內事理施行
一才候起支當司必然別州差官徧詣逐州逐
縣逐耆點檢如有一事一件違慢本州承
牒手分并州司官吏必然勘罪嚴斷的不
虛行指揮
一逐州縣鎮候差定官員將自行指揮畫一抄
劄一本付逐官收執照會施行

一勸會二麥將熟諸處流民盡欲歸鄉專指揮
逐州并監散官員將見今籍定流民據每
人合請米豆數目自五月初一日算至五
月終一併支與流民充路糧令各任便歸
鄉
一指揮出榜青淄等州河口曉示與免流民稅
渡錢仍不得邀難住滯
一指揮青淄等州曉示道店不得要流民房宿
錢事

右具如前事須各牒青淄濰萊登五州候到各請一
依前項逐件指揮施行訖報所有當司封去帖牒如
有剩數却請封送當司不得有違
　宣問救濟流民事劄子
臣伏奏 聖旨取索擘畫救濟過流民事件令節略
編纂作四冊具狀 奏去訖臣部下九州軍共間近
河五州頗熟遂驗於民得粟十五萬斛粟一等兩石官五斗二十
然之民表菜錢只令人戶就本村耆隨處散納貴不勞我土
民多差官員領之見在人足用借備前寄寄任侍闕官又先時已於州縣城
鎮及鄉村抄下舍宇十餘萬間流民來者隨其意散
處民舍中逐家給一曆曆各有號使不相侵欺仍曆
前計定逐家口數及合給物數令官員詣逐旬逐耆
就流人所居近處每人日給生豆米各半升流民至
者安居而日享食物人以其散在村野薪水之利甚
不難致似此直養活至去年五月終麥熟仍各給與
一去路糧而遣歸而按籍總三十餘萬人此是於必
死之中救得活者也與夫只於城中煮粥使四遠飢
羸老弱每日奔走屯聚城下終日等候或得或不得

門巷死者大不侔也其餘未至羸病老弱能營運自
給者不願此籍然亦遍曉示五州人民應是山林河
泊有利可取者其地主不得占恡一任流民採掇如
此救活者甚多即不見數目山林河泊地主寧無所
損然損者無大害而流民獲利者便活性命其利害
曉然也又減利物廣招兵從一萬餘人尋常利不等一人可招三
人有四五口及四五萬人大約通計不下四五十萬
人生全傳云百萬者妄也謹具劄子奏聞
　趙雄乞樁積錢糴散

故也勘前件諸州多是不通水路若從外處乙米撥運實非民策欲望　聖慈特降　睿旨於總所朝糴椿積錢內支降錢引二十萬道撥赴帥司許臣同本路漕臣躬詣州縣傷人戶數隨宜給散令守臣多方措置於得熟去處趁時收糴米不足即雜糴菽粟麥蕎之類尚可以救死亦何所擇目今若不預為之備更俟十月刈穫見得十分飢荒方行奏請則緩不及事矣

金董蘄州賑濟法

盡括戶口之數第爲三等孤獨不能自存者專賑濟下戶乏食者賑糶有田無力耕者與賑貸闔境五邑以鄉村遠近均槩置場每場以一總首主出納十場以一官吏專司今蘄人至今稱之

馮檝勸諭賑濟詩

紹興辛未歲歉米貴瀘帥馮檝出俸錢買米減價糶賑濟救民賦詩示幹事人

我昔未第日鄉閭逢歲飢再率閭里人相共行賑濟飢民僅得食免困餓而斃及我登第後被罪歸田里復役作仍命道遮治行計忽見道途間小兒有遺棄復自勸鄉邦翻己用施惠月飯八千人八旬乃休止於時已麥熟稍食相救濟我始趨行朝蒙恩長宗寺初本不望報人以爲能事制司具功奏遷官不容避今年又少歉我適帥瀘水無力備飯食所濟但用米聊捨二百斛十中活一二又以一千石減價平行市每石減十錢庶幾無涌貴更有不熟處貧簡潼川類計用減價糶所祈均發濟我非財有餘但憫民不易但念釋迦佛昔居菩薩地願於飢饉劫捨身施一二

凡食其肉者咸悉開種地我但捐少糶糶者不罔利捨米亦無害救荒乃誠意猶恨力不充禮佛真有異汝等我所遣同爲利益事切勿生貪心纖毫起希冀今我勝聞事汝亦沾福惠

祀頭代能仁院燃頂疏

伏以釋迦如來以無礙神通放大光明照見一切衆生受諸苦惱乃大發慈悲願力救度無量衆生凡有飢渴皆得飽滿我釋氏子躬受佛教成就志願亦復如是恭惟知縣某公知丞某人仙尉某公皆宿植善

報與我士民有大因緣故受
天子命來爲民主宰今歲在庚子水旱飢饉委鄉官抄劄鰥寡孤獨跛眇廢疾不能自存之人計一千五百九十九人雖屢申上司乞發下義倉米賑濟然使府所臨一郡八縣監司所統一路百城雖許量撥至今未下度其米斛不足賑濟今用米一升可活一人一日之命積之百五十日則麥熟可自活是用米石五官十可活一人之命今我大檀越諸公能傾囷倒廩救活一人二人三人以至十人百人之命獲福無量皆與佛等下至貧庶之家若節衣食以救飢困以至童男女能輟餅果之資以爲布施一錢已上皆獲善果今敬對
三寶前焚香禮拜發此大願天地鬼神實臨之凡我施主官員則願加秩進祿三錫九遷儒士則聰明頓開早擢科第民庶公吏則家道昌盛子孫榮顯凡小稱意遂遇吉慶至於僧道童行皆於道法早得超悟昔童子聚沙以戲見佛施佛佛爲受記獲轉輪如來四之一其後百年阿育王是也是以布施受福若影

隨形如響應聲不可誣也伏願仁慈見聞者捨俟同潤且具名宜儀是時勸分賑糶無所不至復用此策令僧道勸諭之可見其不敢科抑明矣

蘇軾上韓丞相論災傷手實書

史偕相公執事軾到郡二十餘日矣民物椎魯過客稀少眞愚拙所宜久處也然災傷之餘民既病矣自入境見民以蒿蔓裹蝗蟲而瘞之道左纍纍相望者二百餘里捕殺之數聞於官者幾三萬斛然吏皆言蝗不爲災甚者或言爲民除草使蝗果爲民除草民將祝而來之豈忍殺乎軾近在錢塘見飛蝗自西北來聲亂浙江之濤上翳日月下掩草木遇其所落彌望蕭然此京東餘波及淮浙者耳而京東獨言蝗不爲災將以誰欺乎郡已上章詳論之矣願公少信其言特與量蠲秋稅或與倚閣青苗錢疏遠小臣腰領不足以薦鈇鉞豈敢以非災之蝗上罔朝廷乎若必不信方且重復檢按則饑羸之民索之於溝壑間矣且民非獨病旱蝗也方田均稅之患行道之人舉知之稅之不均也久矣然而民安其舊無所歸怨今乃

用一切之法成於朞月之間奪甲與乙其不均又甚
於昔者而民之怨始有所歸矣今又行手實之法雖
其條目委曲不一然大抵恃告訐耳昔之爲天下者
惡告訐之亂俗也故有不干己之法非盜及强姦不
得捕告其後稍稍失前人之意漸開告訐之門而今
之法揭賞以求人過者十常九八夫告訐之人未有
非凶姦無良者異時州縣所共疾惡多方去之然後
良民乃得而安今乃以厚賞招而用之豈吾君敦化
相公行道之本意歟凡爲此者欲以均出役錢耳免

役之法其經久利病軾所不敢言也朝廷必欲推而
行之尚可擇其簡易爲害不深者軾以爲定簿便當
即用五等古法惟第四等五等分上中下昔之定簿
者爲役役未至雖有不當民不爭也役至而後訴耳
故簿不可用今之定簿者爲錢民知當戶出錢也則
不容有大謬矣其名次細別或未盡其詳然至於等
第益已略得其實軾以爲如是足矣但當先定役錢
所須幾何預爲至少之數以則其下五等（下五等謂第四等上中下等五等上中也此五等舊役至輕須令出歲至少乃可第五等下更不當出分文）其餘委

自令佐度三等以上民力之所任者而分與之夫三
等以上錢物之數雖有親戚不能周知至於物力之
厚薄則令佐之稍有才者可以意度也借如某縣第
一等凡若干戶度其力共可以出錢若干則悉召之
庭以其數予之不戶別也令民自相君擇以次分占
盡數而已第二等則逐鄉分之凡某鄉之第二等若
干戶度其力共可以出錢若干召而分之如第一等
第三等亦如之彼其族居相望富貧相悉利害相形
不容獨有僥倖者也相推相品不一二日自定矣若

析戶則均分役錢典賣則著所割役錢於契要使其
子孫與買者各以其名附舊戶供官至三年造簿則
不復用舉從其新如此而朝廷又何求乎所謂浮財
者決不能知其數凡告者亦意之而已意之而中其
貲不貲不中杖六十至八十極矣小人何畏而不爲
予近者軍器監須牛皮亦用告賞農民遷牛甚於責
子老弱婦女之家報官稍緩則撻而責之錢數十千
以與浮浪之人其歸爲牛皮而已何至是乎軾在錢
塘每執筆斷犯鹽者未嘗不流涕也自到京東見官

不賣鹽獄中無鹽囚道上無遷鄉配流之民私竊喜
幸近者復得漕檄令相度所謂王伯瑜者欲變京東
河北鹽法置市易鹽務利害不覺慨然太息也密州
之鹽歲收稅錢二千八百餘萬為鹽一百九十餘萬
秤此特一郡之數耳所謂市易鹽務者度能盡買此
乎苟不能盡民肯捨而不煎煎而不私賣乎頃者兩
浙之民以鹽得罪者歲萬七千人終不能禁京東之
民悍於兩浙遠甚恐非獨萬七千人而已縱使官能
盡買又須盡賞而後可苟不能盡其存者與獎士何

異其害又未可以一二言也願公救之於未行若已
行其孰能已之軾不敢論事久矣今者守郡民之利
病其勢有以見及又聞自京師來者舉言公深有拯
救斯民為社稷長計遠慮之意故不自揆復發其狂
言可則行之否則置之願無聞於人使孤危衰廢之
蹤重得罪於世也干冒威重不勝戰慄

蘇軾與朱鄂州論不舉子書

軾啓近遞中奉書必達比日春寒起居何似昨日武
昌寄居王殿直天麟見過偶說一事聞之酸辛為食
不下念非吾康叔之賢莫足告語故專遣此人俗人
區區了眼前事救過不暇豈有餘力及此度外事乎
天麟言岳鄂間田野小人例只養二男一女過此輒
殺之尤諱養女以故民間少女多鰥夫初生輒以冷
水浸殺其父母亦不忍率常閉目背面以手按之水
盆中咿嚶良久乃死有神山鄉百姓石揆者連殺兩
子去歲夏中其妻一產四子楚毒不可堪忍母子皆
斃報應如此而愚人不知創艾天麟每聞其側近有
此輒馳救之量與衣服飲食全活者非一既旬日有

無子息人欲乞其子者輒亦不肯以此知其父子之
愛天性故在特牽於習俗耳聞鄂人有秦光亨者今
已及第為安州司法方其在母也其舅陳遵夢一小
兒挽其衣若有所訴比兩日輒見之其狀甚急遵獨
念其姊有娠將產而意不樂多子豈其應是乎馳往
省之則兒已在水盆中矣救之得免鄂人户知之準
律故殺子孫徒二年此長吏所得按舉願公以告諸
邑令佐使召諸保正告以法律諭以禍福約以必行
使歸轉以相語仍錄條粉壁曉示且立賞召人告官

賣錢以犯人及隣保家財充若家戶則及其地主婦人懷孕經涉歲月隣保地主無不知者若後殺之其勢足相舉覺容而不告使出賞同罪若依律行遣數人此風便革公吏使令佐各以至意誘諭地主豪戶若實貧甚不能舉子者薄有以賙之人非木石亦必樂從但得初生數日不殺後雖勸之使殺亦不肯矣自今以往緣公而得活者豈可勝計哉佛家言殺生之罪以殺胎卵爲最重六畜猶爾而況於人俗謂小兒病爲無辜此眞可謂無辜矣悼耄殺人猶不死況

無罪而殺之乎公能生之於萬死中其陰德十倍於雪活壯夫也昔王濬爲巴郡太守巴人生子皆不舉濬嚴其科條寬其徭役所活數千人及後伐吳所活者皆堪爲兵其父母戒之曰王府君生汝汝必死之古之循吏如此類者非一居今之世而有古循吏之風者非公而誰此事特未知耳軾向在密州遇飢年民多棄子因盤量勸誘米得出剩數百石別儲之專以收養棄兒月給六斗比期年養者與兒皆有父子之之愛遂不失所所活亦數千人此亦事由公如父子耳此未契故不日小不罪不罪此外惟恐民自直不肯

曾鞏救災議

河北地震水災隳城郭壞廬舍百姓暴露乏食主上憂憫下緩刑之令遣拊循之使恩甚厚也然百姓患於暴露非錢不可以立屋患於乏食非粟不可以飽二者不易之理也非得此二者雖主上憂勞於上使者旁午於下無以救其災塞其求也有司建言請發倉廩與之粟壯者人日二升幼者人日一升主者不旋日而許之賜之可謂大矣然有司之言特常行之法非審計終始見於衆人之所未見也今河北地震水災所毀敗者甚衆可謂非常之變也遭非常之

變者亦有非常之恩然後可以振之今百姓暴露乏食已廢其業矣使之相率日待二升之廩於上則其勢必不暇乎它爲是農不復得修其畎畝商不復得治其貨賄工不復得利其器用閑民不復得轉移執事一切弃百事而專意於待升合之食以偷爲性命之計是直以餓殍養之而已非深思遠慮爲百姓長計也以中戶計之戶爲十人壯者六人月當受粟三石六斗幼者四人月當受粟一石二斗率一戶月當受粟五石難可以久行也不行則百姓何以贍其後

久行之則被水之地旣無秋成之望非至來歲麥熟
賑之未可以罷自今至於麥熟凡十月一戶當受粟
五十石今被災者十餘州州以二十萬戶計之中戶
以上及非災害所被不仰食縣官者去其半則仰食
縣官者爲十萬戶食之不遍則爲施不均而民猶無
告者也食之遍則當用粟五百萬石而足何以辦此
又非深思遠慮爲公家長計也至於給授之際有淹
速有均否有眞僞有會集之擾有辨察之煩措置一
差皆足致弊又羣而處之氣久蒸薄必生疾癘此皆

必至之害也且此不過能使之得旦暮之食耳其於
屋廬修築之費將安取哉屋廬修築之費旣無所處
而就食於州縣必相率而去其故居雖有頹墻壞屋
之尙可全者故材舊瓦之尙可因者什器衆物之尙
可賴者必棄之而不暇顧去則殺牛馬而去之者有
之伐桑棗而去之者有之其害又可謂甚也今秋氣
已半霜露方始而民露處不知所蔽蓋流亡者亦已
衆矣如不可止則將空近塞之地空近塞之地失戰
鬬之民此衆士大夫之所慮而不可謂無患者也空

近塞之地失耕桑之民此衆士大夫之所未慮而患
之尤甚者也何則失戰鬬之民異時有警邊戍不可
以不增耳失耕桑之民異時無事邊糴不可以不貴
矣二者皆不可深念歟萬一或出於無聊之計有窺
倉庫盜一囊之粟一束之帛者彼知已負有司之禁
則必鳥駭鼠竄竊弄鋤梃於草茅之中以扞游徼之
吏强者旣囂而動則弱者必隨而聚矣不幸或連一
二城之地有枹鼓之警國家胡能晏然而已乎況夫
外有夷狄之可慮內有郊祀之將行安得不防之於

未然而銷之於未萌也然則爲今之策下方紙之詔
賜之以錢五十萬貫貸之以粟一百萬石而事定矣
何則今被災之州爲十萬戶如一戶得粟十石得錢
五千下戶常產之貲平日未有及此者也彼得錢以
完其居得粟以給其食則農得修其畎畝商得治其
貨賄工得利其器用閒民得轉移執事一切得復其
業而不失其常生之計與專意以待二升之廩於上
而勢不暇乎他爲豈不遠哉此可謂深思遠慮爲百
姓長計者也由有司之說則用十月之費爲粟五百

平計由今之說則用兩月之費爲粟一百萬石況貸
之於今而收之於後足以振其艱乏而終無損於儲
偫之實所費者徒五鉅萬貫而已此可謂深思遠
慮爲公家長計者也又無給授之弊疾病之憂民不
必去其故居苟有頹墻壞屋之尚可全者故材舊瓦
之尚可因者什器衆物之尚可賴者皆得而不失況
於全牛馬保桑棗其利又可謂甚也雖寒氣方始而
無暴露之患民安居足食則有樂生自重之心各復
其業則勢不暇乎它爲雖驅之不去誘之不爲盜矣

夫飢歲聚餓殍之民而與升合之食無益於救災補
敗之數此常行之弊法也今破去常行之弊法以錢
與粟一舉而賑之足以救其患復其業河北之民聞
詔令之出必皆喜上之足賴而自安於畎畝之中負
錢與粟而歸與其父母妻子脫於流轉死亡之禍則
戴上之施而懷欲報之心豈有已哉天下之聞國家
措置如此恩澤之厚其孰不震動感激悅主上之義
於無窮乎如是而人和不可致天意不可悅者未之
有也人和洽於下天意悅於上然後玉輅徐動就陽
而郊[illegible]來享宇內安輯里無囂聲豈不
適變於可爲之時消患於無形之內乎此所謂審計
終始見於衆人之所未見也不早出此或至於一有
桴鼓之警則雖欲爲之將不及矣或謂方今錢粟恐
不足以辦此夫王者之富藏之於民有餘則取不足
則與此理之不易者也故曰百姓足君孰與不足百
姓不足君孰與足蓋有姓富實而上獨貧與百姓飢
殍而上獨能保其富者自古及今未之有也故又曰
不患貧而患不安此古今之至戒也是故古者二

十七年耕有九年之蓄足以備水旱之災然後謂之
王政之成堯水湯旱而民無捐瘠者以是故也今
國家倉庫之積固不獨爲公家之費而已凡以爲民
也雖倉無餘粟庫無餘財至於救災補敗尚不可已
況今倉庫之積尚可以用獨安可以過憂將來之不
足而立視夫民之死乎古人有曰剪爪宜及膚割
髮宜及體先王之於救災髮膚尚無所愛況外物乎
且今河北州軍凡三十七災害所被十餘州軍而已
他州之田秋稼足望今有司於糴米常價斗增一二

十錢非獨足以利農其餘增糶一百萬石易矣十倍一二十錢吾權一時之事有以爲之耳以實錢給其常價以茶荈香藥之類佐其虛估不過捐茶荈香藥之類爲錢數萬貫其費已足茶荈香藥之類與百姓之命孰爲可惜不待議而可知也夫費錢五鉅萬貫人捐茶荈香藥之類爲錢數鉅萬貫而足以救一時之患爲天下之計利害輕重又非難明也顧吾之有可能越拘攣之見破常行之法與否而已此時事之急也故述斯議焉

趙抃救災記

熙寧八年吳越大旱抃以資政殿大學士知越州前民之未飢爲書問屬縣菑所被者有幾鄉民能自食者有幾當廩於官者幾人溝防興築可僦民使治之者幾所庫錢倉粟可發者幾何富人可募出粟者幾家僧道士食之羨粟書於籍其幾具存使各書以對而謹其備州縣吏錄民之孤老疾弱不能自食二萬一千九百餘人以故事歲廩窮人當給粟三千石而止抃撿富人所輸及僧道士食之羨者得粟四萬八千餘石佐其費使自十月朔日人受粟日一升幼小者半之憂其衆相蹂也使受粟者男女異日而人受二日之食憂其且流亡也於城市郊野爲給粟之所五十有七使各以便受之而告以去其家者勿給計官爲不足用也取吏之不在職而寓於境者給其食而任以事告富人無得閉糴又爲之出官粟得五萬二千餘石平其價予民爲糶粟之所凡十有八使糴者自便如受粟又僦民修城四千一百人爲工三萬八千計其傭與粟再倍之民取息錢者告富人縱予之而待熟官爲責其償棄男女者使人得收養之明年春大疫爲病坊處疾病之無歸者募僧二人屬以視醫藥飲食令無失所恃凡死者使在處收瘞之法廩窮人盡三月當止是歲五月而止事有非便文者抃一以自任不以累其屬有上請者或便宜多輒行抃於此時早夜憊心力不少懈事無巨細必躬親給藥者藥食多出私錢民不幸罹旱疫得免於轉死得無失斂埋者抃力也是時旱疫被吳越民飢饉疾癘死者殆半菑未有鉅於此也天子東向憂勞州縣

推布上恩人人盡其力抃所樹循民蓋以爲得其依歸所以經營綜輯先後終始之際委曲纖悉無不備者其施雖在越其仁足以示天下其事雖行於一時其法足以傳後荷沴之行治世不能使之無而能爲之備民病而後圖之與夫先事而爲計者則有間矣不習而有爲與夫素得之者則有間矣故采於越得所施行樂爲之識

洪浩救荒法

宣和六年浩爲秀州錄事秋大水田不沒者十一流

冗塞路倉庫空虛無賑救策公白郡守以荒政自任悉籍境內粟留一年食發其餘糶於城之四隅不能自食官爲主之立屋於西南兩廢寺十人一室男女異處防其殽僞涅黑子識其手東五之南三之貧樂樵汲有職民羸不可救舉使率闕竄者覰其手文逐之借用所掌發運名錢錢且盡會浙東綱常平米附四萬過城下公遣吏鎖津柵諭守使截留守懼不肯曰此御筆所起也罪死不赦浩曰民仰哺當至麥熟今賑循未盡中道而止則如勿救寧以一身易十萬人命訖留之居無何廉訪使者王孝竭至郡曰平江哀號訴飢者窮守此獨無何也守具以對即延公如南寺驗視孝竭曰吾嘗行邊軍法不過是也違制抵罪爲君脫之又請得二萬石所活九萬五千餘人後諸卒以城叛虜掠無一家免過門曰此洪佛子家也女毋得入

趙令良賑濟法

趙令良隆興二年帥紹興是時流民聚城郭待賑濟餓而死者不可勝計通判王悟閭丘寧孫建策云今

盡常平義倉之米賑給之至來年麥熟止恐無以爲繼况旬給十升之米官不勝其勞民不勝其病莫若計其地里之遠近口數之多寡人給兩月之糧令歸治本業不猶愈於聚於城郭待十升之給困餓而死乎趙付其說委官抄劄給糶以遣之不旬日間城中無一死人歡呼載道全活者甚衆此用曾南豐之美意

徐寧孫建賑濟三策

一賑濟飢民今請自本州縣當職官多方措置

從賞抄劄賞條孤老殘疾并貧乏不能自存闕食飢民大人小兒數目籍定姓名將義倉斛㪷各逐坊巷逐村逐鎮分散賑濟不必聚集逐處勸請鄉官或士人各三人鄉村無上戶士人處請稅戶上管置曆收支給散關子每五日一次併給內大人日支一升小兒減半州縣鎮市鄉村並令同日以巳時支散用革重疊冒請之弊仍將本州縣見養濟乞丐人亦同日別作一處支米不得衮合飢民賑給臣謂其說固是但不言義倉之米如何得到村鎮

一糶賞米斛本謂接濟艱食之民今訪聞州縣却是在市牙儈與有力強猾之徒借倩人力假為繿縷之服與賞所合干人通同攬奪不及鄉村無食之民今仰本州立賞錢一百貫約束密切委官譏察不得容才子停貯販有力強猾公吏軍兵之家假作貧民請買務要實及鄉村民無致冒濫如有違犯之人斷罪追賞

一賑濟當支散日用五色旗分為五處每處分差指使二員吏人二名抄劄飢民每一名給與牌子并小色旗候支俵及數前來賑濟所報覆一處先了先令赴請所貴分頭集事又且飢民不致併就一處喧鬧

蘇次參賑濟法

蘇次參澧州賑濟患抄劄不公給印曆一本用紙半幅上書某家口數若干大人若干小兒若干合請米

若干實帖於各人門首壁上如有虛偽許人告首甘伏斷罪以備委官檢點又患請米者冗併分幾人為一隊逐隊用旗引卯時一刻引第一隊二刻引第二隊以至於巳皆用前法則別無冗雜且老幼疾病婦女皆得均糴又任澧陽司戶日攝安鄉縣正值大澇始至令典押將縣圖逐鄉抹出全澇者用綠半澇者用青無水之鄉用黃不以見人又令鄉司抹來參合力請鄉老逐鄉為圖役以青綠黃色別其村分出圖參驗故不檢澇而可知分數催科賑濟亦視此為先

徙其法甚簡要也

建寧府崇安縣五夫社倉記

乾道戊子春夏之交建人大饑予居崇安之開耀鄉知縣事諸葛侯廷瑞以書來屬予及其鄉之耆艾左朝奉郎劉侯如愚曰民饑矣盍爲勸豪民發藏粟下其直以賑之劉侯與予奉書從事里人方幸以不饑俄而盜發浦城距境不二十里人情大震藏粟亦且竭劉侯與予憂之不知所出則以書請于縣于府時敷文閣待制信安徐公嚞知府事卽日命有司以船

粟六百斛泝溪以來劉侯與予率鄉人行四十里受之黃亭步下歸籍民口大小仰食者若干人以率受粟民得遂無飢亂以死無不悅喜歡呼聲動旁邑于是浦城之盜無復隨和而束手就禽矣及秋徐公奉祠以去而直敷文閣東陽王公淮繼之是冬有年民願以粟償官貯里中民家將輦載以歸有司而王公曰歲有凶穰不可前料後或艱食得無復有前日之勞其留里中而上其籍于府劉侯與予旣奉教及明年夏又請于府曰山谷細民無蓋藏之積新陳未接雖樂歲不免出倍稱之息貸食豪右而官粟積于無用之地後將紅腐不復可食願自今以來歲一斂散旣以紓民之急又得易新以藏俾願貸者出息什二又可以抑僥倖廣儲蓄卽不欲者勿強歲或不幸小飢則弛半息大飢則盡蠲之於以惠活鰥寡塞禍亂原甚大惠也請著爲例王公報皆施行如章旣而王公又去直龍圖閣儀眞沈公度繼之劉侯與予又請曰粟分貯民家于守視出納不便請做古法爲社倉以儲之不過出捐一歲之息宜可辦沈公從之且命

以錢六萬助其役于是得籍板黃氏廢地而鳩工度材焉經始于七年五月而成于八月爲倉三亭一門墻守舍無一不具司會計董工役者貢士劉復劉得與里人劉瑞也旣成而劉侯之官江西幕府予又請曰復與得與皆有力于是倉而劉侯之子將仕郎琦嘗佐其父于此其族子右修職郎玶亦廉平有謀請得與併力府以予言悉具書禮請焉四人者遂皆就事方且相與講求倉之利病具爲條約會丞相清源公出鎭茲土入境問俗予與諸君因得具以所爲條

約者迎白于公公以爲便則爲出教俾歸揭之衢閭以視來者于是倉之庶事細大有程可久而不壞矣予惟成周之制縣都皆有委積以待凶荒而隋唐所謂社倉者亦近古之良法也今皆廢矣獨常平義倉尚有古法之遺意然皆藏于州縣所恩不過市井惰游輩至於深山長谷力穡遠輸之民則雖飢餓瀕死而不能及也又其爲法太密使吏之避事畏法者視民之殍而不肯發往往全其封鐍遞相付授至或累數十年不一訾省一旦甚不獲已然後發之則已化

爲浮埃聚壤而不可食矣夫以國家愛民之深其慮豈不及此然而未之有改者豈不以里社不能皆有可任之人欲一聽其所爲則懼其計私以害公欲謹其出入同於官府則鉤校靡密上下相遁其害又必有甚于前所云者是以難之而有弗暇耳今幸數公相繼其愛民遠慮之心皆出乎法令之外又皆不鄙吾人以爲不足任故吾人得以及是數年之間左提右挈上說下教遂能爲鄉閭立此無窮之計是豈吾力之獨能哉惟後之君子視其所遭之不易者如此無計私害公以取疑于上而上之人亦毋以小文拘之如數公之心焉則是倉之利夫豈止于一時其視而傚之者亦將不止于一鄉而已也因書其本末如此刻之石以告後之君子云淳熙甲午夏五月丙戌

新安朱熹記（晦菴先生文集內不同）

救荒報應

韓韶爲嬴長賊聞其賢相戒不入嬴境餘縣多被寇盜廢耕桑其流入縣界求索衣糧者甚衆韶愍其飢困乃開倉賑之所廩贍萬餘戶主者爭謂

不可韶曰長活溝壑之人而以此伏罪含笑入地矣太守素知韶名德竟無所坐以病卒于官同郡李膺陳寔杜密荀淑等爲立碑頌焉子融官至太僕年七十卒（[illegible]）

查道知虢州歲蝗災民歉道不俟報出官廩米賑之又設粥以救飢者給州麥四千斛爲種于民民賴以濟所全活者萬餘人其居官時多茹蔬或止一食默坐終日嘗夢神人謂曰汝位止正郎壽五十七而享年六十四論者以爲積善所延

也子循之爲大理評事（本朝名言錄騭書內不載）

王僕射初爲譙幕因按逃田事歲飢而流亡者數千家乃力謀安集上疏論列乞貸以種粒牛糧朝廷皆從之一夕次蒙城驛夢空中有紫綬象簡者以一緋衣童子遺之曰上帝嘉汝有愛民仁心故以此爲宰相子後果生一男王亦拜相（本朝爲善陰騭書內不載）

慶曆八年大水歲飢流民滿道韓琦大發倉廩并募人入粟分命官吏設粥食之日往按視遠近歸

之不可勝數明年皆給路糧遣各還業所活甚多明詔嘉獎琦薨後數年侍禁孫勉以殺竊爲泰山所追至一公府見廳上金紫而坐者乃韓琦勉以老幼無託告之琦已惻然密諭勉云今到彼若告不下即報乞檢房簿勉出又至一公府守衞者愈嚴惡見廳上有三金紫者坐視無頭緒亦在側勉大怖屢告不允遂報乞檢房簿金紫者怒曰汝安知有房簿耶誰泄此事命加凌窘勉不禁其苦遂以實告三金紫者皆首肯

嗟嘆曰韓侍中在陽間常存心救濟天下往年水災所活七百萬人今在此尚欲活人吾儕所不及也即命檢房簿少頃數鬼舁一大木櫃至三吏由廳而下檢將上呈西向坐者讀畢諭竊云孫勉已伏償命然尚餘一十五年壽至期當令受罪竊減勉亦得還非一州府歲飢大疫郡將憐之勸諭士民出粟拯濟委官專領其事此官頻於應對且不欲飢民在市悉載過江買諸蘭中但日給一粥飯食之而已然日出兩至皆無所避無何水暴至飢民盡被漂溺不數日此官亦病疫死同視韓琦相去遠甚一入冥路事知

如何

張詠知鄂州崇陽縣民以茶爲業詠曰茶利厚官將榷之不若早自異也命拔茶植桑民以爲苦其後榷茶他縣皆失業而崇陽之桑皆已成爲絹而北者歲百萬匹民以殷富淳化中東西兩川旱民飢吏失救卹寇李順陷成都詔王繼恩充招安使率兵討之詠知成都府事時關中率負

糧以餉川師道路不絕詠至府問城中所屯兵尚三萬人而無半月之食詠訪知鹽價素高而廩有餘積乃下其估聽民得以米易鹽民爭趨之未踰月得米數十萬斛軍中喜曰此翁真善幹國事者遷知益州詠以其地素狹游手者衆事寧之後生齒日繁稍遇水旱則民必艱食時斗米直錢三十六乃按諸邑田稅如其價歲折米六萬斛至春籍城中佃民計口給券俾輸元估糴之詠奏爲永制其後七十餘年雖時有災

饉米甚貴而益民無餒色者詠後歷官至太子中允遷秘書丞荆湖北路轉運使樞密直學士同知銀臺通進封駁司兼掌三班院加左諫議大夫拜給事中戶部使改御史中丞遷戶部侍郎年七十卒贈左僕射謚忠定弟誂爲虞部員外郎（本朝爲善似應書內不備）

張詠鎮蜀時夢謁紫府真君接語未久吏忽報請到西門黃兼濟黃幅巾道服真君降階迎接甚謹且揖詠坐黃之下詠頗評欲似有欽嘆之意詠翊日命吏請黃戒令常服來比至一如夢中所見遂以夢告因問黃有何陰德蒙真君禮遇如此黃曰無他長以每歲禾麥熟時以三萬緡收糴民或艱食即以元糴斗斛不增價糶之在兼濟初無損於小民頗有補詠曰此君所以居詠上也命二吏掖持黃令坐索公裳拜之三四世之富民逸居飽煖無所用心不爲嗜欲所惑則必爲慳悋貪婪強橫姦詐所惱矣黃能如此宜爲真君所重

陳堯佐知壽州遭歲大飢自出米爲糜以食餓者吏民以故皆爭出米共活數萬人堯佐曰吾豈以是爲私惠耶蓋以令率人不若身先而使其從之樂也後爲兩浙轉運副使錢塘江籍石爲堤堤再歲輒壞堯佐令下薪實土堤乃堅久徙滑州造木龍以殺水怒又築長堤移幷州每汾水暴漲州民輒憂擾爲其築堤植柳萬本作柳堤民賴其利遷右諫議大夫爲翰林學士拜樞密副使加拜同中書門下平章事以太子太師致

仕年八十二卒贈司空兼侍中謚文惠本朝爲書除爲書內采補

李允則知潭州兼管幹湖南路巡檢兵甲公事初馬氏暴歛州人出絹謂之地稅絹又屋每間輸絹丈三尺謂之屋稅絹又牛歲輸米四斛牛死猶輸謂之枯骨稅允則一切除之又民輸茶初以爲九斤爲大斤後益至三十五斤允則請以十三斤半爲定制會湖南歲飢欲發官廩先賑之而後奏轉運使以爲不可允則曰須報踰月則

飢者無及矣不聽明年又飢復欲先賑之轉運使又執不可允則乃願以家資爲質由是全活者數萬人天禧二年以客省使知鎮潞二州領康州防禦使本朝爲書除鴻書內采補

王曾爲洛陽留守屬歲歉里有困積者飢民聚黨脅取隣郡以強盜論報死者甚衆曾但重笞釋之全活數十萬計遠近聞以爲法

皇祐元年河北京東大水民流就食靑州富弼勸所部出粟益以官廩得公私廬舍千餘萬區散處

其人以便薪水官吏自前資待闕寄居者皆賦以祿使卽民所聚選老弱病瘠者廩之仍書其勞約他日爲奏請受賞率五日趣遣人持酒肉飯餧慰藉出于至誠人人爲盡力山林川澤之利可資以生者聽民擅取及麥大熟民各以遠近受糧而歸凡活五百餘萬人募爲兵者萬計前此救災者皆聚民城郭中爲粥食之蒸爲疾疫及相踏藉或待哺數日不得粥而仆名爲救之而實殺之自弼立此法簡便周盡天下傳以

爲式

漢州長者李發遇歲不登輒爲食以食餓者自春徂冬日以千數乾道戊子民飢甚官爲發廩勸分而就食李家者日至三四萬人明年流庸未復而荒政已罷民愈困敝數百里間扶老攜幼挈釜束薪而以李爲歸者其衆又倍於前蓋李之爲此自紹興之丙辰至此三十餘年歲以爲常所出捐不知其若干斛所全活不知其幾何人矣及是而惠益廣積愈茂故州郡及諸使者始

上其事孝宗皇帝嘉之授初品官其後孫寅仲
登第唱名第三官至禮部侍郎出爲潼川路安
撫使敷文閣直學士世皆以爲賑濟之報

張八公處州龍泉人也家富好施鄉人德之號張八
佛產分二子每歲禾穀率銅錢六十文一把其
歲歉鄉價八十其子亦增之八公坐于門看糴
者出問之價曰略增些少公以錢還之自後其
子價不敢增至曾玄孫皆登第黃溪馮公爲人
本分亦好施人以呆稱之其子夢蘭登進士科

鄉人謠曰張八佛子孫享其佛馮大呆子孫享
其呆

陳天福茶陵人歲凶發廩平糶貧不能糴則與米無
米則與飯又無飯與錢鄉里甚德之一日有一
道人以銅錢一百二十爲糴米一斗天福云道
人要齋糧當納上一斗何必用錢道人受米出
門遂題四句於壁間云遠近皆稱陳長者典錢
糴米來施捨他時桂子與蘭孫平步玉堂與金
馬陳後富又起賑濟倉平糶濟人生三子長季

忍次季雲三季芳父子皆請鄉漕季芳名蘭孫
補入國學後登第官至太常丞

宋子貞爲東平行臺幕府詳議官時汴梁初下飢民
北徙餓殍盈道子貞多方賑救全活者萬餘人
金士之流寓者悉引見周給且薦用之後官至
中書平章政事壽年八十一子劭官至集賢學
士

祝滌南劒州沙縣人也遇歉歲爲粥以施貧者後生
一子聰慧請舉入學手榜將開忽街上人夢捷

者奔馳而過報狀元榜手持一大旗書四字曰
施粥之報及榜開其子果爲特科狀元

淳熙初王浚明曉爲司農少卿嘗以平旦出訪林景
度給事值其在省林之妻浚明姪女也垂淚而
訴曰林氏滅矣驚問之曰天將曉夢朱衣人持
天符來言上帝有勅林機論事害民特令滅門
悸而寤猶彷彿在目也浚明固不知何事姑慰
安之曰果如是自是林家將獲譴吾族何預焉
無爲深戚戚以自苦因留食候林歸從容扣近

日所論奏林曰蜀帥以部內旱歉奏乞撥米十萬石賑贍即有旨如其請機以爲米數太多蜀道不易致當審實斟酌而後與故封還勑皇上諭宰相云西川往復萬里更復待報恐于事無及姑與其半可也只此一事耳浚明揮麾而去未幾林以病丐歸至福田捐館有三子繼踵而亡王氏求諸林近親以爲嗣亦輒不久其後竟絕

饒州富民段二十八紹興丁卯歲大飢流民滿道段積穀數倉閉不肯糶一日方與家人評論物斛低昂間忽天雨晦冥火光滿屋段遂爲震雷所擊家人發倉求救其所貯穀亦爲天火所燒盡矣蓋飢者歲之不幸雖冥數如此而上帝豈不念之苟有不能賑濟而又利其價之踴貴耶宜其自取誅戮也

活民書卷之下終